

四書代言

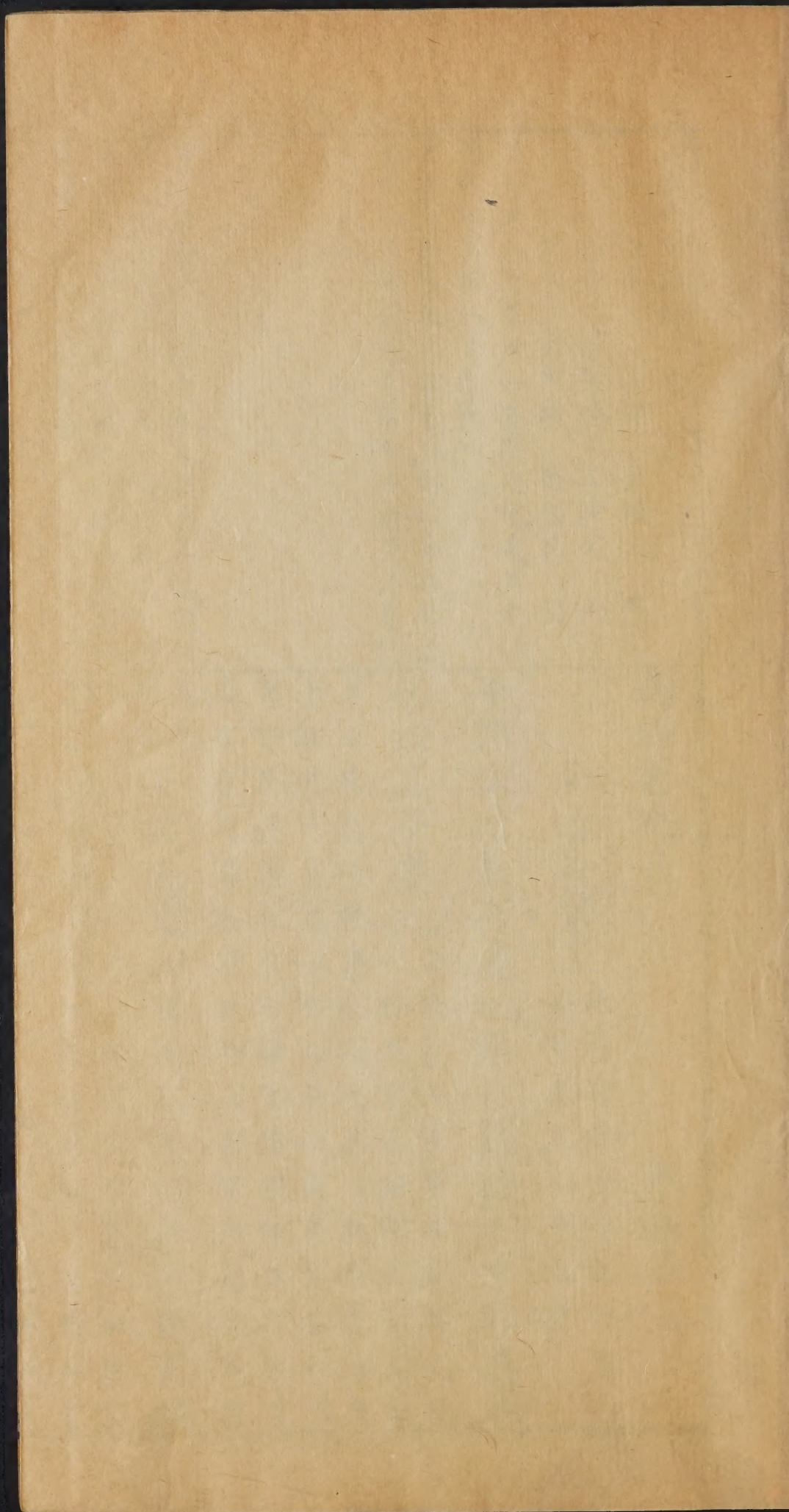
亨

四書代言論語三卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 玄源父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

聖人中人皆在世俗風塵之中表其素行。

非徒取其當刑于之範而已。

長雖是刑戮之未能免然却非其罪是挂

吏議而不挂清議則累而心無累其素行

之可取也。

南容世家子退處南宮人疑其為廢故從

其素行卜之見有通之必用即無道之刑

法無常亦不得而及彼也世亂而身自治

有鳳皇翔於千仞靈龜

四書代言

論語卷之三

公治長第五

此篇皆論古今人

朱熹集注

子謂公治長可妻也雖在縲絏之中非其罪

也以其子妻之

公治長孔子弟子妻為之妻也縲黑索也縲學也古者獄

中以黑索拘繫罪人長之為人無所考而夫

子稱其可妻其必有以取之矣又言其人雖

嘗陷於縲絏之中而非其罪則固無害於可

妻也夫有罪無罪在我而已豈以自外至者

為榮

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑

辱哉

戮以其兄之子妻之

南容孔子弟子不廢言必見用也以其謹於言

論語三

卷之三

聖人只就其生平而妻之。非有一毫私意計將來之成敗禍福也。縱令聖人妻龍逢比干。遂悔之乎。

○反覆讀之。只是喜子賤能尊賢取友。以成德也。子賤能取是正意。多賢供子賤之取。是副意。不然。君子成德。全靠別人了。子賤治單父。而父事者三人。兄弟者五人。友者十二人。然當夫子率時。止年二十四。於聖門。為最少。夫子喜其單父之治有成。而稱之。以堅其取友成德之益也。

行故能見用於治朝免禍於亂世也○見
第十一篇○或曰公治長之賢不及商○
聖人以其子妻長而以兄呼○
而薄於己也○程子曰此以已之私心觀聖人
也○凡人避嫌者皆內不足也○聖人自至公何
避嫌之有○况嫁女必量其才而求配尤不當
有所避也○若孔子之事則其年之長幼庸也
先後皆不可知○唯以為避嫌則大不可避嫌
之事賢者且不為○况聖人乎○
○子謂子賤君子哉若人○魯
無君子者斯焉取斯○
子賤孔子弟子姓魯名
不齊上斯斯此人下斯
斯此德子賤蓋能尊賢取友以成其德者哉
夫子既嘆其賢而又言若魯無君子則此人
何所取以成此德乎○因以見魯之多賢也
蘇氏曰稱人之善必本其父兄師友厚之

○夫子二否無淺深。上是虛。下是實。器字也。

寔龜。用天下有無休之用乎。

其錯也。

雖亦有使之收斂才華。涵養德性意。高駘于衆。所以切磋琢磨之也。

○禦人口給。佞言也。屢憎于人。佞言之不足用也。不知其仁。不輕言仁。特華言之耳。

世方以佞為賢。而又屢憎。何也。折人以言。口可屈而心不服故也。

口給一字重。不根于心。而給于口。本心亡矣。屢憎句。只抹倒佞人之心事。令其愧悔耳。

當時重佞。閱世道不小。或人重在佞上。夫子重在不佞。不可把仁字並看。

○吾斯一語學術事功。都已包藏盡了。信

四書代言

○子貢問曰。賜也。何如。子曰。女器也。曰。何

器也。曰。瑚璉也。器者有用之成材。夏曰瑚。商曰璉。周曰簠。簠皆宗廟盛黍稷之器。而飾以玉器。

殺之器。而飾以玉器。○或曰。雍也。仁而不佞。

雍。孔子弟子。姓冉。字仲弓。佞。口才也。仲弓為人重厚簡默。而時人以佞為賢。故美其優於

德而病其短於才也。子曰。焉用佞。禦人以口給。屢憎於人。不知其仁焉。用佞。禦當也。猶應答也。給。辨也。憎。惡也。言何用佞乎。

佞人所以應答人者。但以口取辨。而無情實。徒多為人所以憎惡。爾我雖未知仲弓之仁。然其不佞。乃所以為賢。不足以為病也。再言焉。用佞所以深曉之。

○子使漆雕

病也。再言焉。用佞所以深曉之。

論語三

二

筆花山房

不信仕不仕皆可勿論故悅者悅其當下

一念故曰漆雕開已見大意

儒者不可無自信工夫不可有自以為信

念頭夫子曰我未能又曰我無能開正與

此衷相合蓋一念之虛得千古聖脈也

舜之敬修猶病文王之望道未見正是此

意若說開真有未能則夫子使之也誤而

悅之也之淺矣

斯字即領仕字言我於仕尚信不過耳指

作理指作心者俱不得旨

記者旁觀聖人與開有相契于仕外机趣

有相領于信內光景相視莫逆也

○子路見南子則不悅往公山則不悅此

獨喜者喜夫子避世也若云喜夫子與已

則痴矣不思何等世界全靠夫子數人支

持豈果浮海哉真是不識時勢故曰無所

開仕對曰吾斯之未能信子說漆雕開孔子

斯指此理而言信謂真知其如此而真意發

之疑也開自言未能如此未可以治人故夫

子說其焉志○程子曰漆雕開已見大意故

夫子說之又曰古人見道分明故其言如此

謝氏曰開之學無可考然聖人使之仕必其

材可以仕矣至於心術之微則一毫不自得

不害其為未信此聖人所不能知而開自知

之其材可以仕而其器不安於小成他日所

就其可量乎夫

子所以說之也○子曰道不行乘桴浮于海

從我者其由與子路聞之喜子曰由也好勇

過我無所取材

持筏也程子曰浮海之嘆傷

天下之無賢君也子路勇於

取裁勇作勇退之勇看。
此實聖人憂世之思。見天下盡海。人世盡
浮。舉世滔。安得兼梓浮海。以觀世運之
何如底止也。入世之思。為出世之寓言耳。
果若真避世。則荷蕢等皆可相從。何必子
路。正以子路相從日久。必能裁度此意。至
於子路之不裁。而心滋晦矣。故亟明之。
仁自心之。誣養言。夫子寔是不知。非托
辭。全重不知其仁句。才之粹美。即仁。倘能
器使。不知其仁可也。
三子之才。不可謂非仁。但貴見在事功。而
非萬物一体上流行耳。
制三軍。克強敵。易制一心。克己私難。理煩
劇。操兆民。易清內障。屈外物難。比有容有
章。禮樂易。今無丈無声。禮樂難。故曰不知。

四書代言

義故謂其能從己省。假設之言耳。子路以為
實然而喜。夫子之與己。故夫子笑其勇而
其不能裁度事。○孟武伯問子路仁乎。子曰
理以適於義也。子路之於仁。蓋日月至焉者。或在
不知也。亡不能必。其有無故以不知告之。
又問子曰。由也千乘之國。可使治其賦也。不
知其仁也。賦兵也。古者以田賦出兵。故謂兵
則不能求也。何如子曰。求也千室之邑。百乘
之家。可使為之宰也。不知其仁也。千室大邑
夫之家宰。邑長。百乘卿大夫
家臣之通號。赤也何如子曰。赤也束帶立

○子貢在多識上用功。若與習熟商量畢。竟瞞歸熟地。惟在勃然突然之頃。冷然一問。不落思維。故能令本地神明。忽然自認。曰女以多學而識。便討得个然。非與。曰女與回孰愈。便討得个敢望回。若使落二念。便不可知。此便是子貢日用不知處。故天子曰非也。弗如也。便是代他著察。就他當念。若電光駒影處。識取之也。學者當作一段机鋒看。畧拘文字。便死机下。賜是自歎所知。不如回之多。夫子是諒他所知。不如回之妙。與字當是警悟語。非嘉称語。非與其弗如之知。乃與其弗如之心。從心上思如。則終如。從知上求如。則終弗如。賜心之將能貫。惟一撥轉多識之念耳。張云。豈是於回果不如。只緣聞道尚多疎。若還真個能聞一。安得其他更有餘。

於朝可使與賓客言也。不知其仁也。赤孔子
公西字。○子謂子貢曰。女與回也孰愈。子華
對曰。賜也何敢望回。回也聞一以知十。賜也聞一以知二。一數之始十數之終二者一之對也。顏子明睿所照。即始而見終。子貢推測而知。因此而識彼。無所不悅。告往知來。是其驗矣。
吾與女弗如也。與許也。○胡氏曰。子貢方人。夫子既與以不猥。又問其與。回孰愈。以觀其自知之如何。聞一知十。上知之資。生知之亞也。聞一知二。中人以上之資。學而知之之才也。子貢平日以己方回。其不可企及。故喻之如此。夫子以其自知之明。

聖人曰無知曰不多。故求知於心。則得其一。萬事畢。即無言可矣。子貢從知上較。病根尚在。夫子與弗如。正欲其悟無知也。○首節其詞切。使之敬。次節又引咎自責。來使之愧恨。俱是化工宰予處。天地間除是朽木糞土。方不可雕且朽。予未便至此。何乃自棄。不足責矣。是喚醒他。子曰二字更端之詞。息而復起。更轉一法。以責之。此二字。乃記者大得精神處。夫子是自謂。非慨人。始何嘗受人欺。今乃盡疑人。特抑揚其詞。以儆予耳。予奈何。即處不足信。而今我疑。奈何不以一言示重予我。而煩我觀也。非謂天下之人如予也。

四書代言

而又不難於自屈。故既然而見。重許之。此其所以終聞性與天道。不特聞一知二而已也。○宰予晝寢。子曰朽木不可雕也。糞土之牆不可朽也。於予與何誅。晝寢謂當晝而寢。朽也。言其志氣昏惰。故無所誅也。與語辭誅責也。言不足責。乃所以深責之。子曰始吾於人也。聽其言而信其行。今吾於人也。聽其言而觀其行。於予與改是。宰予能言而行不逮。故孔子自言於予之事。而改此失亦以重警之也。○范氏曰。君子之於學。惟日孜孜。斃而後已。惟恐其不及也。宰予晝寢。自棄其甚焉。故夫子責之。胡氏曰。宰予不能以志神氣。居然而倦。是

論語三

○剛在心。體上論。不在作用上論。人心本
體。從天地直方之氣。降衷秉夷來。人能保
此心。體不愧不怍。獨往独來。常伸萬物之
上。此天德之剛。夫子所以嘆未見也。○慤是
不剛病根。惟無慤乃能剛而不屈。非不屈
於慤也。○非與慤相反也。或人就氣。肯上
看。夫子以慤慤不得為剛。是從心中粘帶
隱微處識破。心一着于慤。則本体便被。他
壓倒了。不必說到發出來。焉得二字。言不
能剛也。人一生不得成大丈夫真男子。只
被一慤字埋沒結果。
曾之大勇。自反身循理來。孟之浩氣。自集
義養來。此為真剛。如東漢之節義。只可
謂意氣。不可謂剛。凡有意立功立言皆是。

宴安之氣。勝敬戒之志。惰也。古之聖賢。未嘗
不以懈惰荒寧為懼。勤勵不息。自強此。孔子
所以深責宰予也。聽言觀行。聖人不待是而
後能。亦非緣此而盡疑學者。特因此立教。以
警羣弟子。使謹於言而敏於行耳。
○子曰。吾未見剛者。或對
曰。申枨子曰。枨也。○慤焉得剛。
意最人所難能。有故。夫子數其未見申枨。弟子姓名。慤多嗜
慤也。多嗜慤。則不得為剛矣。○程子曰。人有
慤。則無剛。剛則不屈於慤。謝氏曰。剛與慤。正
相反。能勝物之謂剛。故常屈於萬物之下。自古有志
物。揜之謂慤。故常屈於萬物之下。自古有志
者。少無志者。多宜夫子之未見也。枨之慤。不
可知。其為人。得非悻悻自好者乎。故或
者疑以為剛。然不知此。其所以為慤爾。
○子

○子貢止有騰驤之志着此一類。一日千里矣。能近取譬。賜所可及。欲立欲達。賜所未及。本文原無仁恕字。恕字非易能者。行終身而無盡。平天下而無難。夫子恐其能言而不能行。故勉而進之。非抑而限之也。無欲加人。而先說我不欲人加我。是未能忘前之所加。安能善後之所施。必心体渾忘。不見人加我之形。始妙無加人之欲。夫子正於此決其未及處。

○此子貢悟後語。夫子言性言天。即夫子之文章也。非有二也。聞者自異耳。須心領神會。方能因文章見性道之妙。豈耳目聞見間可泐乎。子貢欲人不徒謂性道在文章之迹。以聞求而不以悟入也。張云。既是文章可得聞。不應此外尚云。如何。夫子言天道。肯把文章兩處分。

四書代言

貢曰我不欲人之加諸我也。吾亦欲無加諸

人。子曰賜也。非爾所及也。子貢言我所不欲。人加於我之事。我

亦不欲。以此加之於人。此仁者之事。不待勉強。故夫子以為非子貢所及。○子貢

曰。夫子之文章。可得而聞也。夫子之言性與

天道。不可得而聞也。文章德之見乎外者。威儀文辭皆是也。性者人

所受之天理。天道者天理自然之全體。其實一理也。言夫子之文章。曰見乎外。固學者所

共聞。至於性與天道。則夫子罕言之。而學者有不得聞者。蓋聖門教不濫等。子貢至是始

得聞之。而○子路有聞未之能行。唯恐有聞

歎其美也。

論語三

五

華花山房

○子路一生無勇力。此是傳神。十二字前所聞者既未及行。故恐復有所聞而行之。作一句話。虛活摹寫。乃得。若真作未行。真作惡聞。便是呆樣。

子路急行心事。只是勇往要向前行去。若似後有催攢之者。一簇常以不足視行。以有餘視聞。何等氣魄。

○子貢分明不足其素行。夫子以謚法之。立不沒人善。不論生平何如。只據其學問。名可以稱文。是以二字。瑕瑜自不相掩。好與不耻。非二心。不耻正其好學之心也。以好。心忘耻心。以所問裨所學。故學日富。而敏益敏。與孤陋寡聞之俗吏。自是不同。故曰文。

自以爲弗及也。故著之。若子路可謂能助其勇矣。○子貢問曰。孔文子何以謂之文也。子曰。敏而好學。不耻下問。

是以謂之文也。孔文子衛大夫名圉。凡人性

下問。故謚法有以勤學好問爲文者。蓋亦人所難也。孔圉得謚爲文。以此而已。○蘇氏曰。

孔文子使太叔疾出其妻而妻之。疾通於初。妻之。疾奔宋。文子使疾弟道室。孔圉其

命駕而行。疾奔宋。文子使疾弟道室。孔圉其

爲人如此。而謚曰文。此子貢之所以疑而問

也。孔子不沒其善言能如此。○子謂子產有

文矣。非經天緯地之文也。○子謂子產有

○四者之道俱在事上見心。各句要出君子之道宜室說。未以實事証之。

使非役便乃制取之意。

數事而稱猶有所未至。若然則君子之道

四君子道者三。俱豈數事而稱乎。子產在

春秋真有得于君子之道。夫子深與之也。

○此萬世與人交之要法也。只敬了便諸

黨不投諸疑不作。朋友疑問之端雖云弊

孔甚多。總自不放主來。曰久。魚有炎涼

之換之意在內。

○文仲為國藏守龜。非是僭。只是不明理

處。甚為不當之則甚執。

聖人語言百里乃心。不蔽于私也。文仲

媚神至于如此。是心有所惑。視之行而無

事何如。視之不事。著龜明見萬里者。又何

如。故曰何如其智。

四書代言

君子之道四焉。其行己也恭。其事上也敬。其

養民也惠。其使民也義。

子產鄭大夫公孫僑恭謙遜也。敬謹恪也。

惠愛利也。使民義如都鄙有章。上

下有服。田有封洫。廬井有伍之類。

○子曰晏

平仲善與人交。久而敬之。

晏平仲齊大夫名嬰。程子曰。人交久則敬衰。久而能敬。所以為善。

○子曰臧文仲居蔡。山節藻

梲。何如其知也。

臧文仲魯大夫。臧孫氏名辰。居猶藏也。蔡大龜也。節柱頭

斗拱也。藻水草名。梲梁上短柱也。蓋為藏龜

之室。而刻山於節。畫藻於梲也。當時以文仲

為知。孔子言其不務民義而諂瀆鬼神如此

安得為知。春秋傳所謂作虛器即此事也。

論語三

六

筆花山房

○仁無大小。苟純乎理。更小可以為仁。不
純乎理。更大不足以言仁。子張以跡信心。
非以忠清之小。信仁之失也。微箕比干。忠
之仁也。叔齊伯夷。清之仁也。可以對詒。

未知二字。在心上說。夫子多少。涵蓄。色之
無喜愠。安知不喜愠于心。政之必告。安知
當于天下之心。如政為僭王。指夏之事。則

張子曰山節藻梲為藏龜之室
暖居之義同歸於不知宜矣

○子張問曰

令尹子文三仕為令尹。無喜色。三已之。無愠

色。舊令尹之政。必以告新令尹。何如。子曰忠

矣。曰仁矣乎。曰未知焉得仁。

未知二字。○妙。○今尹官名楚上卿執政者也。子

文姓闢名穀於菟其為人也喜怒不形物我無間知有其國而不知有其身其忠盛矣故子張疑其仁然其所以三仕三已而告新令尹者未知其皆出於天理而無人欲之私也是以夫子但許其忠而未許其仁也崔子弑齊君陳文子有馬

十乘棄而違之。至於他邦。則曰猶吾大夫崔

仁人二所以誅也。桑十乘。安知果不處之
心。違他邦。安知果不違之心。如去為懷利
害。不能控大邦以討賊。則仁人之所不忍
也。須會此意。

大凡有高世之行。者。其中多有不可知。仁
者。心。事。光明。未嘗不為高行。未嘗必為
高行。可以使愚夫愚婦知。可以使天下後
世知。哉。見通可以知也。

四書代言

子也。違之之一邦。則又曰。猶吾大夫崔子也。
違之。何如。子曰。清矣。曰。仁矣乎。曰。未知焉得。
仁。崔子齊大夫名杼。齊君莊公名光。陳文子
亦齊大夫名須。無十乘四十匹也。違去也。
文子潔身去亂。可謂清矣。然未知其心果見
義理之當然。而能脫然無所累乎。抑不得已
於利害之私。而猶未免於怨悔也。故夫子特
許其清。而不許其仁。○愚聞之師曰。當理而
無私心。則仁矣。今以是而觀二子之事。雖其
志行之高。若不可及。然若未。有以見其必當
於理。而真無私心也。子張未識仁體。而悅於
苟難。遂以小者信其大者。夫子之不許也。宜
哉。讀若於此。更以上章不知其仁。後篇仁則
吾不知之語。并與三仁夷齊之事觀之。則彼

論語三

七

筆花山房

○思曰睿。作聖。從天理上起思。可以通微。從人情世變上推求。則机智終不起矣。故夫子裁文子曰。再斯可矣。就文子而論其可。非緊天下之思道也。可字即在思上說。註審字正貼可字。非謂其可行也。三字再字。俱宜活看。三者謂反復思維也。再者。謂見得已是。又平心理會一遍也。

○凡豪杰擔當大事。須用愚。小乃俱不濟事。愚者大智無智也。藏巧于拙。養辨于訥。此處亂世之寶也。而關係于亂世尤甚大。智者明用其知也。愚者晦用其智也。明以成天下事易。暗以成天下事難。成事于無

此交盡而仁之為義可識矣。今以他書考之。子文之相楚。所謀者無非僭王稱夏之事。文子之事齊。既失正。君討賊之義。又不數。歲而復反於齊焉。則其不仁亦可見矣。○季文子三思而後行。子聞之曰。再斯可矣。季文子大夫名行父。每事必三思而後行。若使晉而求遭喪之禮。以行亦其一事也。斯語辭莊子曰。為惡之人未嘗知有思。有思則為善矣。故至於再則已。審三則私意起而反感矣。故夫子譏之。○愚按季文子慮事如此。可謂詳審而宜無過舉矣。而宣公篡立。文子乃不能討。反為之使齊而納賂焉。豈非程子所謂私意起而反感之驗。與是以君子務窮理而貫義斷不徒多。○子曰。甯武子邦有道則知。邦無思之為尚。

事之日固難。成事于多事之日尤難。故曰不可及也。

保身濟君。是武子拿定做的。而不可及却不在其。只其愚處。乃是不可及處。若以保身濟君為不可及。是以成敗論人矣。

春秋世鄉。按成公元年。甯莊子會盟于向。

三年甯武子即盟于宛濮。則武子未嘗事

文公也。有道無道。是夫子深取其愚諒其

有道之知也。如史魚伯玉。俱事灵公。安得

久有道無道。俱是因無道以見有道也。

○歸與之嘆。非欲歸也。不泮已而走未後

一着之詞也。簡正是狂之好處。大凡在人

情世故上。周摺的人。則多心多事。而本來

之心。闊淡而不章。且本体殘破。為得成章。

惟狂故簡。淡于俗情。必濃于道趣。疏于世

事。必完于本性。任他性項。自是光明俊偉。

四書代言

道則愚其知可及也。其愚不可及也。衛武子

名俞按春秋傳武子仕衛成公無道至於失

國而武子周旋其間盡心竭力不避艱險凡

其所處皆知巧之士所深避而不肯為者而

能卒保其身以濟其君此其愚之不可及也

○子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐

然成章不知所以裁之。此孔子周流四方道

吾黨小子指門人之狂魯者狂簡志大而略

於事也斐文貌成章言其文理成就有可觀

者裁割正也夫子初心欲行其道於天下至

是而知其終不用也於是始成成就後學以

傳道於來世又不得中行之士而思其次以

為狂士志意高遠猶或可與進於道也但恐

論語三

峯苑山房

成得片段。但高曠處多。實在工夫少。章則可裁也。簡則不知所以裁也。不知裁。即在成章內。非兩轉語也。此正簡之為狂也。君子之志於道。不成章不達。故傳聖道。必

成章之士。夫子所以思狂簡也。

○人之恩怨皆從念起。清者無念。形至則現。形過則消。故微形不怨水。燬母不怨鏡。無情故也。若有同清之念。則亦不能無怨。

笑夷齊非絕人。逃世者其所為。皆為世道。

人心慮。孔子得其意。而曰不念舊惡。言忘

人之患于既往也。孟子得其意而曰待天。

下清言俟人之善于將來也。總是不忍忘。

天下之心也。故北海來歸。聖人未絕于天。

下西山永去天下自絕于聖人

○只多此一點。要周旋人處。便是不直。其於大節處。已滴水不漏。但細微事。不知不

其過中失正而或陷於異

端耳欲歸而視之也

○子曰伯夷叔齊

不念舊惡怨是用希

伯夷叔齊孤竹君之二子孟子稱其不立於惡

人之朝不與惡人言與鄉人立其冠不正望

望然去之若將澆焉其介如此宜若無所容

矣然其所惡之人能改卽止教人亦不甚

怨之也○程子曰不念舊惡此清者之量

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而

與之徵生姓高名魯人素有直名者醯醢也
人來乞時其家無有故乞諸鄰家以與

與之人來乞時其家無有故乞諸鄰家以與之夫子言此識其曲意徇物掠美市恩不得

之夫子言此識其曲意徇物掠美市恩不得
爲直也○程子曰微生高所枉雖小害直爲

大荒氏曰是曰是非有謂有無謂無曰
直聖人觀人於其一介之取予而千馬萬鐘

覺露出委曲相。被孔子一眼觀破。然雖觀
世界中有如君者。又可拜矣。

事雖小而壞心。則大。前不可與乞者。知
後不可與受者。知。心之受屈處多矣。巧令
匿怨。皆自屈其心以徇人。非本心之直。

○世氣氣薄。漸喜軟熟而惡剛方。故每于
人情上。加一分料理。便是鄉原之起根。幾
趨處。夫子幾微生。附立明。防人心之微也。
此樣人皆所謂謹曲謹和之士。而不知其
心事。有不可對人言者。獨言左丘明者。謂
舉世不知耻。而獨吾兩人耻之也。慨世之
意深。而悲若人之意較淺。

而問之正氣。盡靡于小人之心。三代之直
道。共失于君子之手。此春秋之所以作也。

○聖賢各著其心。体之妙。子路不佞不求。

四書代言

從可知焉。故以微事斷之。
所以教人不可不謹也。

足恭左丘明恥之。丘亦恥之。匿怨而友其人。

左丘明恥之。丘亦恥之。足過也。程子曰。左丘

曰二者之可恥。有甚於穿窬也。左丘明恥之。
其所養可知矣。夫子自言丘亦恥之。蓋竊比
使察乎此而立心以直也。

曰盍各言爾志。盍何不也。子路曰。願車馬衣輕裘。

與朋友共。敝之而無憾。衣服之也。裘皮服。
顏

淵曰。願無伐善。無施勞。伐誇也。善謂有能施
勞。亦張大之意。勞謂有

論語三

九

筆花山房

之心。顏子若虛若無之心。夫子心含天下。付天下于無心。一堂之上。共有天地堯舜氣象。不可作聖賢分量之異。須識氣味之同。酬千金出萬死。若不明物我之一體。不意氣耳。非大公也。子路雖說朋友。實見得懷之。天下人皆度內。天下物皆度外。全是向裡。工夫。顏子克己功深。胸中一物不着。見天。下道無窮。功無限。無善可伐。無勞可施。非有善勞而不伐施也。真如愚景象也。是夫子實。經綸却又實。發不得。却又未嘗一日不行。朱三之字。自見據眼前。未得。通天下未得。但結氣自渾。想開口時。真是滿乾坤。皆是生意。無一人不在化工之中。其實堯舜之病。天地之有憾也。但發言時。唯見充滿無憾耳。一實自言其心。夫子休天下之心言之。安。

功易曰。勞而不伐。是也。安之朋友信之。少者懷之。子路曰。願聞子之志。子曰。老者。象凡看論語。非但欲理會。○子曰。已矣乎。吾文字須要識得聖賢氣象。○子曰。已矣乎。吾

者。老者安其心神。優游於泰和之天也。信者。人得其本心。渾忘於大同之世也。懷著天下各適其情。出作入息。而不知誰之為也。聖心無願。盡人之願。皆其願也。○特為此激語。以作人心自新之意。此字見字內字俱重看。過雖不同。皆從心造。此是治心工夫。有此一段真精神。過已消。化了。即此是改。不必說到能改上去。○忠信分明是本來質地。好學是把本來質地培養得固。聖門為學。只從實地做工夫。故曰主忠信。人豈不學。只不從本體上用事。便有欣厭。聖人於性體上學。純然常覺。天下道理皆會合於此中。自不容己。若忠信外更有旁理之學。是二之也。

四書代言

未見能見其過而內自訟者也。已矣乎者。見而數之也。內自訟者。口不。而心自咎也。人有過而能自知者鮮矣。知過而能內自訟者為尤鮮。能內自訟則其悔悟深切而能改必矣。夫子自恐終不得見而數之其警學者深矣。○子曰十室之邑必有忠信如丘者焉。不。如丘之好學也。十室小邑也。忠信如聖人。生嘗不好學。故言此以勉人言美質易得。至道難聞。學之至則可以為聖人。不學則不勉為鄉人而已。可不勉哉。

雍也第六

凡二十
八章

論語三

十

掌花山房

○千古帝王之傳。惟精惟一而已。敬簡正此道也。仲弓一介之士。而具帝王法。為南面者。可少耶。南面。凡臨民皆是。

簡即是可處。非是簡可也。仲弓以伯子為問。其人必有相類者。但因夫子說簡。散一段議論。全不干伯子事。若伯子是太簡夫。子何為取之。即曰僅可。然中無主而自治。又何僅可之有。

辭方山云。仲弓之賢。豈一可字也不識。使南面之可。則認為優。可也。簡之可。則認為劣。一字何而解也。下文不亦可乎。可字。正與可也字相應。

居敬行簡。須是兩件工夫。然行簡本敬心。未雍之敬。得自見賓承祭之旨。雍之簡。得自先司敬小之意。可字。非事治民安之說。謂簡之可行也。當居敬畧斷而行。簡一連

子曰雍也可使南面

南面者人君聽治之位。言仲弓寬洪簡重。有人

君之度也。

仲弓問子桑伯子子曰可也簡

子桑伯子魯人

仲弓以夫子許已南面故問伯子如何可者僅可而有所未盡之辭簡者不煩之謂仲

弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡

而行簡無乃大簡乎

言自處以敬則中有主而自治嚴如是而行簡

以臨民則事不煩而民不擾所以為可若處自處以簡則中無主而自治疎矣而所行又

簡豈不失之太簡而無法度之可守乎

子曰雍之言然

程子曰

子桑伯子之簡雖可取而未盡善故夫子云可也仲弓因言內主於敬而簡則為要直內存乎簡

說下。謂以嚴為實。則寬可也。太者。傲慢之意。正反上敬字。宜云。不以敬。心理事。斯為泰。傲不檢之簡矣。

然其居敬之說。深當治天下之理。不是說默契。不必復入。不可纏擾。

○不遷不二。是平日克己工夫。最細最密。俱在心上。看。不涉事上。正見顏子心本無分毫走作。

正是其好學處。顏子一生學力。只在心體上驗消息。人之私心。惟外觸內起兩端。外

觸者。怒也。移主就客曰遷。不遷。怒是定心法。內起者。過也。後念續前念曰二。不二。過

是一心法。觸之為無心之怒。即釋之為無怒之心。曾子所稱犯而不校。是也。起之為

無心之過。即復之為無過之心。夫子所謂怒者。也不在血氣。則不遷。若舜之誅四凶也。

有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。是也。克可怒在彼已何與焉。如鑑之照物。妍媸在彼。

四書代言

而簡則為疎略。可謂得其旨矣。又曰。居敬則心中無物。故所行自簡。居簡則先有心於簡而多一簡字。矣。故曰太簡。

○哀公問弟子孰為好學。孔子

對曰。有顏回者。好學不遷。怒不貳。過不幸短

命死矣。今也則亡。未聞好學者也。遷移也。貳

甲者不移於乙。過於前者不復於後。顏子克己之功。至於如此。可謂真好學矣。既云今也

則亡。又言未聞好學者。蓋深惜之。又以見真好學者之難得也。○程子曰。顏子之怒。在物

好學者之難得也。○程子曰。顏子之怒。在物不在己。故不遷。有不善。未嘗不知。知之未嘗

復行。不貳過也。又曰。喜怒哀樂。在事則理之當。喜怒者。也不在血氣。則不遷。若舜之誅四凶也。

論語三

四十一

筆花山房

此兩端之已其學力為何如而不字正其

心學之大得力處

聖人之心無怒可遷無過可二回之力于

怒與過上用磨練工夫正以求合聖人之

心也所謂好學者此也所謂一間未達

者此也

王龍溪云顏子心常止怒即旋釋故不遷

猶無怒也心常一過即旋改故不二猶無

過也常止者此心如鏡物至而影生不遷

影而就物也常一者如元氣流行無一息

停才有絲毫破綻隨即補合連頃刻也說

不待此顏子哉先之學所謂動心定也非

是以此為好學之符驗

隨物應之而已何遷之有又曰如顏子地位

豈有不善所謂不善只是微有差失纔差失

便能知之纔知之便更不萌作或曰夫子獨

稱顏子為好學顏子之所好果何學歟程子

曰學以至乎聖人之道也學之道奈何曰天

地諸精得五行之秀者為人其本也真而靜

其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既生

矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情

出焉曰喜怒哀懼愛惡欲情既熾而益蕩其

情鑿矣故覺者約其情使合於中正其心養

其性而已然必先明諸心知所往然後力行

以求至焉若顏子之非禮勿視聽言動不遷

怒貳過者則其好之篤而學之得其道也然

其未至於聖人者守之也非化之也假之以

年則不日而化矣今人乃謂聖本生知非學

可至而所以為學者不過記誦文辭之間其

○子華使于齊。原思為之宰。記者原有春秋賢人以世之物。執為此心用。聖人以世之物。還為世上用。

義無定則。隨時妙用。義當予。則可以予思。

思又可以予。鄰里鄉黨。義不當予。則子華

之母。冉子與之。亦無謂何也。總以周急不

繼富之義也。子華富而為使。往還有常期。

不必憂其母也。義也。有冉子之請。則與金。

因其請益而與。庚乃金冉子為友之厚道。

若古問親之類。亦義也。與之五秉而始明。

其意。以不繼富義也。原思為宰。有常祿。義

也。思不安而廣之以與鄰里鄉黨。正周急

之義也。然豈盡人而與之哉。亦必有斟酌

之義在矣。聖人用義之熟如此。故曰無可

無不可。

周急句不可泥。如義當予。則極富亦在。所

四書代言

亦異乎顏子之學矣。

○子華使於齊。冉子為其母請粟。

子曰。與之釜。請益。曰。與之庾。冉子與之粟五

秉。使為孔子使也。釜六斗四升。庾十六斗。秉十六斛。

子曰。赤之適齊。

也。乘肥馬。衣輕裘。吾聞之也。君子周急不繼

富。乘肥馬。衣輕裘。言其富也。急窮迫也。周者。補不足。繼者。續有餘。原思為之

宰。與之粟九百。辭。孔子為魯司寇時。以子曰。

母以與爾鄰里鄉黨乎。母。禁止辭。五家為鄰。二十五家為里。萬二

千五百家為鄉。五百家為黨。言常祿不當辭。餘自可推之以周貧乏。蓋鄰里鄉黨有相

論語三

十二

筆花山房

與如不當予。則極貧亦必有節。此意又當合于言外。

○舊作影仲弓不受累于父。太着相近。作廣仲弓用人之量。太汎。須玩聖人嘆息語意。分明謂塵俗中有奇品。不能必見。知于人。惟以聽之。造物而已。天地生才之心。不擇地而毓。帝王求才之典。不以類而拘。故出類之物。產于野。名山大川。所昭而格也。遇種之英。產于俗。聖君賢相。所亟而收也。不重山川享。重此牛之必為山川享也。角者。天地之角。廟栗。宗廟之角。握社稷之角。尺中其程度。非謂其周正也。

周之義。○程子曰。夫子之使子華子華之為夫子使義也。而冉子乃為之請。聖人寬容不欲直拒。人故與之少。所以示不當與也。請益而與之亦少。所以示不當益也。求未與而自與之多。則已過矣。故夫子非之。蓋赤苟至。則夫子必自周之不待請矣。原思為宰。則有常祿。思辭其多。故又教以分諸鄰里之貧者。蓋亦莫非義也。張子曰。於斯二者可見聖人之用財矣。○子謂仲弓曰。犂牛之子。騂且角。雖欲勿用。山川其舍諸。○犂。雜文。騂。赤色。周人尚赤。牲用騂。角。周正中犧。牲也用。用。以祭也。山川。山川之神也。言人雖不用神。必不舍也。○范氏曰。以瞽瞍為父。而有舜。以鯀為父。而有禹。古之聖賢。不繫於世類。尚矣。子能改父之過。變惡以為美。則可謂孝。

○仁即心也。既曰不違仁而先曰其心則矣。是以心存仁而難說純仁矣。三月云者謂積日成月。積月至三。中間危疑机括未盡渾忘而危者自此安。微者自此著也。正是依仁境界。若諸子或日一至或月一至則常人之良以有之矣。須知是心之至于仁非仁之至于心也。心在仁上至者暫而違者多也。顏子幾之可以進化諸子勸之可以加回。

○果達藝就平日之才言。至從政句。方涉政事說。我與二字。猶恐有未可意。何有二字。見達等何難。

四書代言

○子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣。三月言其久仁者心之恒心也。日月至焉者或日一至焉或月一至焉能造其域而不能久也。○程子曰三月天道小變之節言其久也。過此則聖人矣。不違仁只是無纖毫私欲。少有私欲便是不仁。尹氏曰此顏子於聖人未達一間者也。若聖人則渾然無間斷矣。張子曰始學之要當知三月不違與日月至焉內外賓主之辨使心意勉勉循循而不能已過此幾非在我者。○李康子問仲由可使從政也。與子曰由也果於從政乎。何有曰賜也可使從政也。與曰賜也。

○始終俱是決辭。但有通之言。自尔温婉耳。非始婉而終決也。

詞氣極平。固無諂媚權勢之語。五無箝制奸雄之心。善為句。不必說不可激怒大夫語。汶上句。不必說命不出境語。只云。士固有志。立堅吾志也。如復我。即去父母之邦。有不惜耳。只間。說氣象自好。而扶魯不附季之意。不必說出。

程子曰。聖門不仕大夫。曾閔數人而已。亦未之考也。春秋世鄉仕。則未有不仕于大

達於從政乎。何有曰求也。可使從政也。與曰

求也。藝於從政乎。何有。從政謂為大夫。求者決斷達通事理。垂多

才能。○程子曰。季康子問三子之才。可與從

政乎。夫子答以各有所長。非難三子。又各有

所長。能取其長。皆可用也。○季氏使閔子騫為費宰。閔子

騫曰。善為我辭焉。如有復我者。則吾必在汶

上矣。閔子騫孔子弟子。費季氏邑。故亦名在齊南。魯北境。上閔子不欲臣季氏。本使

者善為己辭。言若再來召我。則當去。○齊

謝氏曰。學者能少知內外之分。皆可以樂道。

而忘人之勢。况閔子得聖人為之依歸。彼其

視季氏不義之富貴。不啻夫鼠又從而臣之。

夫者即夫子之為司寇。亦由桓子用之。家語載閔子為季氏宰問政。其說甚長。此之惡人在聖人則可有聖人以下剛則必取禍不仕或則有毀。郭氏季氏非無辭用賢之人耳。

○自牖執手。或曰驗其脈之存亡也。朱子如何知是遷于南牖下。夫是千古可笑事。

怪怪死者非正命也。美餓曰天皆命也。重言之。正見其非非命所致。深惜之者。亦為道之意也。

○顏子平日克己。心體潔淨。自有一段實受用。真快活處。一腔內直是造物同。

四書代言

豈其心哉。在聖人則有不然者。蓋居亂邦見惡人在聖人則可有聖人以下剛則必取禍柔則必取辱。閔子豈不能早見而像待之乎。如由也。不得其死求也。焉季氏附益夫豈其本心哉。蓋既無先見之知。又無克亂之才。故也。然則閔子其賢乎。

疾子問之自牖執其手曰亡之命矣。夫斯人

也而有斯疾也。斯人也而有斯疾也。伯牛孔

牖南牖也。自牖執其手。蓋與之永訣也。命謂

天命言此人不應有此疾。而今乃有之。是乃

天之所命也。然則非其不能謹疾而有以致

之亦可見矣。○侯氏曰。伯牛以德。行稱亞於

顏閔。故其將死也。○子曰賢哉。回也。一簞食

論語三

十四

筆花山房

遊一切世味。都不上心來。視簞瓢內。皆萬物各足風光。陋巷中。有兩間清平氣象。孟子諒其禹稷同道。真得此解。

若說樂道。猶與道為二。玩不改二字。樂在貧先。非因貧有。自有其樂。不因貧而改耳。

周子不言尋樂。而言尋樂處。程子又謂自

有其樂。呂東萊曰。不改其樂。其之一字。必有所指。朱子曰。在學者深思自得。予思人

心本來天機原自活潑。為已私牽擾。則不

樂。顏子惟克己復得大虛本體。視一切貧

富外物。如一點浮雲之過大虛。故曰不改其樂。故本心之妙是樂處。而克己乃所以

尋樂處也。人奚必尋聖賢樂處哉。尋自己本心。亦在克己耳。

○有能一日用其力。我未見力不足者。以人無不足之力也。力不足三句。非實語。假

一瓢飲在陋巷。人不堪其憂。回也不改其樂。

賢哉回也。

簞竹器。食飭也。瓢。瓢也。顏子之貧如此而處之泰然。不以害其樂。

夫子再言賢哉回也。以深歎美之。○程子曰。

顏子之樂。非樂。簞瓢陋巷也。不以貧窶置其

心。而改其所樂也。故夫子稱其賢。夫曰簞

瓢。非可樂。蓋自有其樂。爾其字當玩。味自

有深意。又曰。昔受學於周茂叔。每令尋仲尼

顏子樂處。所樂何事。愚按程子之言。引而不

發。蓋欲學者深思而自得之。今亦不敢妄為

之說。學者但當從事於博文約禮之誨。以至

於欲罷不能而竭其才。

○冉求曰。非不說子

之道。力不足也。子曰。力不足者。中道而廢。今

則庶乎有以得之矣。○是不足是。人作見。

設以儆之耳。
此力亦自心言。冉求以為子之道。即此是錯。那有真悅。特誣力耳。

○子夏薦信聖人。規模狹隘。步趨未嘗敢一毫激昂開展。必信必果。是个硬小。人局段。故天子以君子進之。便是不器。便能坦蕩顏之。絕塵而奔。曾之自反而縮。皆自出手眼。何嘗有樣子。子得來。方是古人自信之學。

君子以天地萬物為己。故其工夫事業。皆真心為聖賢。而小人必顧名義。重行檢。未免有徇人之意。全在心之真偽上辨也。○不知天下之人。不能宰天下。不知一邑之人。不足以宰一邑。夫子所問。孰是緊要。子游不徒指其名。而必舉其人之實。正言

四書代言

女畫。○力不足者欲進而不能。畫者能進而不能。謂之畫者。如畫地以自限也。○胡氏

曰。夫子稱顏回不改其樂。將求聞之。故有是言。然使求說夫子之道。誠如口之說。易泰則必將盡力以求之。何患力之不足哉。畫而不進。則日退而已矣。此舟求之。所以局於藝也。

○子謂子夏曰。女為君子儒。無為小人儒。程

曰。君子儒為己。小人儒為人。謝氏曰。君子亦

人之分。義與利之間而已。然所謂利者。豈必

殖貨財之謂。以私滅公。適己自便。凡可以害

天理者。皆利也。子夏文學。雖有餘。然意其遠

者。大者或昧焉。故

夫子語之。以此。○子游為武城宰。子曰。女

得人焉爾乎。曰。有澹臺滅明者。行不由徑。非

論語一

十五

學苑山房

所得意也。世風日下。約于脂膏。偃獨于風塵奔走之外。得其端莊。又于勢利投合之表。得其恬退。深得夫子論士行。已有耻之意。正操面世道人心。一大机括。寧為武城。得人而已哉。二句一事看。非公不至。正行不由徑之一事也。

○夫子見當時爭功務能者多。故表之反而出之。所以維世風也。

三家起。魯師直抵近郊。而孟氏之師。又先奔為敗首之。反視為國家之耻。有不忍

言者。何以居此區。殿後之功。真有一種憂國憤時之心。夫子取之。所以深罪三

家。言外之意。若曰。魯臣而皆此心。則可以策鞭也。戰敗而還。以後為功。反奔而殿。故以先登而折敵。尚有奔之辱哉。如徒矯飾以

公事未嘗至於偃之室也

徑路之小而微者

正而無見。不欲速之意。可知。非公事不見。邑宰則其有以自守而無枉也。猶人之私可見矣。

○楊氏曰。為政以人才為先。故孔子以得

人為問。和臧明者觀其二三事之小。而其正大

之情可見矣。後世有不肖徑者。人必以為其

不至其室。人必以為其簡。非孔氏之徒。其孰能

知而取之。愚謂持身以臧明為法。則無苟。○

賤之羞。取人。以子游為法。則無邪媚之惑。○

子曰。孟之反不伐。奔而殿。將入門。策其馬曰。

全。是。喪。師。之。耻。

非敢後也。馬不進也。

孟之反。魯大夫。我誇功也。奔敗走也。軍後曰殿。

策。鞭也。戰敗而還。以後為功。反奔而殿。故以

此言自掩其功也。○謝氏曰。人能操無欲上

取讓名。則不情之人矣。聖人奚取焉。
○好諛悅色。固衰世之習。然玩一而字。又
據當時之事考之。還當從重佞說。湯若士
見解如此。朝以色幸。而不免其身。鮑以佞
售。而與于盟會。固知好佞甚于好色。色則
有時周謝。佞則愈老愈滑。愈入愈耳。玩今
之世三字。感慨無涯。
○適在尋常日用中。舉足便是。由戶之是
人。但不知耳。當面蹉過。孟子所謂終身由
之而不知者是也。然知字不可說出。
何莫即何莫學。夫詩二字。乃就而進之
也。一舉足即是。道一舉念即是。均所能
由。誰能何莫。然相呼應。
○記曰。礼有以質為貴。有以文為貴。此二
字似俱自外邊說。故偏勝為野史也。若志
信誠慤之類。正是極好處。豈得為野。須知

四書代言

人之心則人欲日消。天理日明。而凡可以
已誇人者。皆無足道矣。然不知學者。欲上
之心。無時而忘也。若
孟之反。可以為法矣。
○子曰。不有祝鮀之佞。
而有宋朝之美。難乎免於今之世矣。
衛大夫有口才。朝宋公子有美色。言
衰世好諛悅色。非此難免。蓋傷之也。
○子曰。
誰能出不由戶。何莫由斯道也。
乃不由此道耶。惟而歎之之辭。○洪氏曰。人
知出不由戶。而不知行必由道。非道遠人。
自遠。
○子曰。質勝文則野。文勝質則史。文質
彬彬。然後君子。
野。野人言鄙畧也。史。掌文書
多聞習事而誠或不足也。言

論語三

十六

筆花山房

文質皆本此心來。而其用宜相濟。不可偏勝也。質為主。文為輔。酌其宜而至當。謂之粹。然後二字重看。

○是說生也。直若云所以生。便是轉語。要識生與直不相離處。若直而枉之。心已死矣。雖生亦委形。非幸而何。

○兩個不如。一步緊一步。所謂進一步有一步妙處。不至于樂。成不得知。

人心即道體。反觀心體。神明不昧。知也。於心體用功。不容倦。好也。自得其心。休活潑之趣。則樂矣。三者字自所至之境言。

張云。杞樂商量樂便粗。孔顏相見。甯都盧。分明看。在梅花上。尋到梅花香。又無。

學者當損有餘。補不足。至於成德。則不期然。

而然矣。○楊氏曰。文質不可以相勝。然質之

勝文。猶之章可以受和白。可以受采也。文勝

而至於滅質。則其本亡矣。雖有文。將安施乎。

然則與其○子曰。人之生也。直。罔之生也。幸

而免。程子曰。生理本直。罔不直。○子曰。知之

者。不如好之者。好之者。不如樂之者。尹氏曰。

知有此道也。好之者。好而未得也。樂之者。有

所得而樂之也。○張敬夫曰。譬之五穀。知者

知其可食者也。好者。食而嗜之者也。樂者。嗜

之而飽者也。知而不能好。好則足知。之未至也。

好之而未反於樂。則是好之未至也。○子曰。

此古之學者。所以自強而不息者與。

○子曰。

○上下雖一貫。到語時不無上下之別。如克復語回。一貫語參。其他隨問隨答。便不反此。豈非語上語下分別處。故論道原無本末。設教則有精粗。意重不可語一邊。見教者。不以言。妙在人。為學者全而反也。

○智仁俱在兩心之一上。一于理而不昏。是智。一于理而不雜。是仁。

又生日用之道。對鬼神字講。指明一理。務義內有對越神明意。敬者務義之心所耳。非求福之心也。遠字正發明敬字之義。若一心務義。又一心敬鬼神。則非專務矣。為仁之事。任重道遠。必先於難處着力。若為難而思獲。計獲而圖難。未獲而苦難。已

四書代三

○人自有一貫。不可不。中人以上可以語上也。中人以下不可以語

上也。語告也。言教人者當隨其高下而告語之。則其言易入而無躓等之弊也。○張

敬夫曰。聖人之道精粗雖無二致。但其施敬則必因其材而篤焉。蓋中人以下之質。驟而

語之。太高非惟不能以入。且將妄意躓等。而有不切於身之弊。亦終於下而已矣。故就其

所反而語之。是乃所以使之。○樊遲問知子切問近思而漸進於高遠也。

曰。務民之義。敬鬼神而遠之。可謂知矣。問仁

曰。仁者先難而後獲。可謂仁矣。民亦人也。獲

知者。人道之所宜而不惑於鬼神之不可知。力於人道之所宜而不惑於鬼神之不可知。知者之事也。先其事之所難而後其成之所

論語三

十七

筆花山房

獲而忘難。俱不是先。只一先難便了。

得仁者之心也。此必因樊遲之失而告之。

○聖人借山水狀仁智之情景。仁智之心。

程子曰先難克己也。以所難為先而不計所

果在山水乎。山水之形。果屬仁智乎。山水

○子曰知者樂水。仁者樂山。知者動。仁

者。天地中仁智之象也。仁智者。人心上天

地之精也。人心自有山水。仁智之謂也。樂

山水者。樂自心之仁智耳。彼謂日涉之神

者。靜知者樂。仁者壽。樂喜好也。知者達於事

遊之。隨境寄心。心在即境者。俱非。

水故樂水。仁者安於義理而周流無滯。有似

動靜二字。在心上論。動靜處。正是仁智。

於山故樂山。動靜以體言。樂壽以効言也。動

非仁智始能動靜。知仁之動靜。于樂水樂

而不枯。故樂靜而有常。故壽。○程子曰

山上見于樂壽上驗也。樂者動中之真趣。

非體仁知之深者。不能如此形容之。○子

壽者靜中之元神。總是胸中一段造化。不

着空。六不着實。須以意會為妙。

○王道如人之元氣。齊魯之物。同此元氣。

曰齊一變至於魯。魯一變至於道。孔子之時

中間各損此元氣。齊求速効。便以烏喙投

義。猶有先王之遺風焉。但入亡政息。不能無

之。若西河康強。而元氣斲矣。曾未用藥。雖

廢墜爾道。則先王之道也。言二國之政俗有

類靡之甚。元氣猶在。故變齊必先去其毒。

美惡故其變而之道有難易。○程子曰夫子

美惡故其變而之道有難易。○程子曰夫子

美惡故其變而之道有難易。○程子曰夫子

美惡故其變而之道有難易。○程子曰夫子

美惡故其變而之道有難易。○程子曰夫子

而後用調理之方。變魯直須一味調理而
已。可見伯功雖盛。去道則遠。王道即微。之
以井田。齊不知變而遂亡矣。魯不知變。直
與七國為始終。夫子此論。正尊王賤伯意。
以見魯之勝齊。不在迹也。吾舍魯何道哉。
○古人制器尚象。一觚雖小而輕變古制。
已有秦人廢井田。開阡陌。焚詩書。尚法律
之漸矣。此嘆與春秋大復古。訖變法同旨。
須知此是寓言。夫子慨天下人情。若曰。觚
而不觚。尚得為觚哉。意甚廣而義甚活。

○仁人心也。人心上一種生机。即是覺机。
覺机隨生机而來。生机隨覺机而運。
宰我設理勢之窮。以觀仁人用心。非憂為
仁之陷害。夫子言仁道至廣大。至精微。稍
生未必是保生。未必非但心安理得。便是

四書代言

之時齊強魯弱。莫不以為齊勝魯也。然魯猶
存周公之法制。齊由桓公之霸。為從簡尚力
之治。太公之遺法。變易盡矣。故一變乃能至
魯。魯則脩繁廢墜而已。一變則至於先王之
道也。愚謂一國之俗。唯夫子為能變之。而不
得試然。因其言以考之。則其施為。緩急之序
亦畧可見矣。
○子曰觚不觚。觚哉。觚哉。
觚者。蓋當
時失其制而不為稜也。觚哉。觚哉。言不得為
觚也。○程子曰。觚而失其形。制則非觚也。舉
一器而天下之物。莫不皆然。故君而失其君
之道。則為不君。臣而失其臣之職。則為虛位。
范氏曰。人而不仁。則非
人國而不治。則不國矣。
○宰我問曰。仁者雖
告之曰。井有仁焉。其從之也。子曰。何為其然

論語

十八

筆花山房

可逝四句。不須推原說。

宰我求仁于險。故設從井之論。子貢求仁

于遠。故設博濟之論。夫子以一點可逝之

心即仁。何必險處求也。一念欲立達之心

即仁。何必遠處求也。

此章問答與美王章同意。君子雖急于拯

溺。而未嘗不自重。若單說從井則拘矣。

○禮即在文內。從廣博中拏個大頭領。自

不踰矩。能約即是弗畔也。

約文以歸于心。則心休無甚走作。是即

弗畔于禮也。不必用道字。覺添蛇足。

○小君求見。夫子順以應之。亦庸行中之

一端耳。宋儒每於此等處。看得驚天動地

故訓天為誓。

也。君子可逝也。不可陷也。可欺也。不可罔也。

從謂隨之於井而救之也。宰我信道不篤而

憂為仁之陷害。故有此問。逝謂使之往。救陷

謂陷之於井。欺謂誑之以理之所有。罔謂昧

之以理之所無。蓋身在井上。乃可救井中之

人。若從之於井。則不復能救之矣。此理甚明

人所易曉。仁者雖切於救人。而不私其身。然

不應如此。

之愚也。

○子曰。君子博學於文。約之以禮。

亦可以弗畔矣夫。

約要也。畔背也。君子學欲

其要。故其動必以禮。如此則可以不背於道

矣。○程子曰。博學於文。而不約之以禮。必至

於汗漫博學矣。又能守禮而由

於規矩。則亦可以不畔道矣。

○子見南子

可對否。聖人無可無不可。豈有否哉。惟天
可以自信。即人以為否。而吾心未嘗不可。
南子雖淫。而請見一念之良。豈可絕人為
己甚之行。見之可也。夫子自信于心。即可
上信于天。而子路否之。是不能以天信聖
人。聖人惟以天自信而已矣。
子路方盛氣有不悅之形。世人必緣子路
以議可否。故夫子自陳其心。若曰。子無所
否。天則諒我也。人其謂我何。是破世俗泥
迹之見。非以天驚。惧子路也。深思自得
○聖人極力形容。惟有至矣一語。雖欲言
之又惡得而言之。若不因民鮮之久。則亦
無至矣之嘆。
子思作中庸。所以闢異端。為賢智務隱性
故也。夫子先著論于此。以為中庸之為德
至極無以復加。奈何民欲以隱性出其上。

四書代言

子路不說夫子矢之曰。予所否者。天厭之。天
厭之。
南子衛靈公之夫人有淫行。孔子至衛
南子請見孔子。辭謝不得已而見之。子
路以夫子見此淫亂之人為辱。故不悅。失華
也。否謂不合於禮。不由其道也。厭棄絕也。聖
人道大德全無。不可其見惡人。固謂在我
有可見之禮。則彼之不善。我何與焉。然此豈
子路所能測哉。故重言以警之。
欲其姑信此而深思以得之也。
○子曰中庸
之為德也。其至矣乎。民鮮久矣。
中庸平常也。至極也。鮮少也。
言民少此德。今已久矣。
○子貢曰。如有博
施於民而能濟眾。何如可謂仁乎。子曰何事

論語三

十九

筆苑山房

豈謂其未至耶。於至之上。又欲求至此。隱
恠之多。而中庸之鮮也。

○子貢說民說衆。夫子只說己。子貢說施
說濟。夫子只說欲。子貢說博。夫子只說近。
見仁之根骨在己。血脉在欲。而取譬一念。
則從筋骨運血脉也。仁不在及民之功。只
在常公此心。存愛人之心于己。即仁也。通
己之心于民。即求仁也。

何事句。言何必從事于此。以為仁也。堯舜
句。是必也。聖子下轉語也。仁体精。聖量大。

雖一以貫之。然盡仁方可以入聖。

夫仁者非指人言。近字領二己字。譬字照

二欲字。仁之方。正喚夫仁者。立達人的念。

即在己欲之心。合併而流。乃仁者萬物一

体分量。不必論立達作用。而只此一念。便

仁無虧欠矣。言字下不必補善推意。一涉

於仁必也。聖子堯舜其猶病諸。
博廣也。仁以

下聖以地言。則造其極之名也。病心有所不
足也。言此何止於仁必也。聖人能之乎。則

堯舜之聖其心猶有所不足於夫仁者已欲。
此也。以是求仁愈難而愈遠矣。夫仁者已欲

立而立人已欲達而達人。
此也。以是求仁愈難而愈遠矣。夫仁者已欲

以見天理之周流而無間。能近取譬可謂仁
矣。狀仁之體莫切於此。能近取譬可謂仁

之方也已。
方○字○妙。譬喻也。方術也。近取諸身以己所

然後推其所欲以及於人。則恕之事而仁之
然也。於此勉焉則有以勝其私欲而金

仁者以天地萬物為
為不仁此言最善名狀仁者以天地萬物為

又是施濟了。惟能取已欲以同乎人。以
入欲而準之已。此即人已相通境界。故曰
仁之方。
吾人片念。具許大乾坤。堯舜只借乾坤以
行片念耳。乾坤雖滿。而吾念滿之。惟其心
之不自滿也。吾人常存入心于己心。即堯
舜天地之心。不必立達之施。始為仁也。
子曰。一言而終身行者。其恕乎。己所不欲。
勿施于人。此即能近取譬。可謂仁之方之
意。故孟子曰。強恕而行。求仁莫道焉。

一體莫非己也。認得為仁。何所不至。若不
已自與己不相干。如手足之不仁。氣已不貫
皆不屬己。故博施濟眾。乃聖人之功用。仁至
難言。故止曰己欲立而立人。己欲達而達人。
能近取譬。可謂仁之方也。己欲令如是。觀仁
者。二夫博施者。豈非聖人之所欲。然必五十
乃衣帛。七十乃食肉。聖人之心。非不欲少者
亦衣帛食肉也。顧其養有所不贍。爾此病其
施之。不博也。濟眾者。豈非聖人之所欲。然治
不過九州。聖人非不欲四海之外。亦兼濟也。
顧其治有所不及。爾此病其濟之。不眾也。推
此以求脩己以安百姓。則為病可知。苟以吾
治己足。則便不是聖人。

論語卷之三終

四書代言論語四卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 玄液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

人唯不得古人之心。故覺有自己聰明。意見可用。會得古人之心。自然信得古人過。

古人的精神。便是我精神。古人的說話。便是我說話。何須更贊一詞。故夫子贊修刪定。只是有減沒增。無容增也。

古人往矣。不信則疑。則精神愈隔。故東一信心與之印証。不好則厭。則微妙愈障。故又發一好心。與之浹洽。確信於心。而好自不容已。真與先天作者相契也。

非是欲述老彭之所述。只是言此信好之心相類。故竊附之耳。

○三句總足至誠不怠之心。默識者反觀功則信於作矣。此又不可不知也。

四書代言

論語卷之四

朱熹集註

述而第七 凡三十

子曰述而不作。信而好古。竊比於我老彭。述

舊而已。作則創始也。故作非聖人不能而述則賢者可及。竊此尊之之辭。我親之之辭。老

彭商賢大夫。見大戴禮。蓋信古而傳述者也。孔子刪詩書。定禮樂。贊周易。脩春秋。皆傳先

王之舊。而未嘗有所作也。故其自言如此。蓋不惟不敢當作者之聖。而亦不敢顯然自附

於古之賢人。蓋其德愈盛。而心愈下。不自知其辭之謙也。然當是時作者略備。夫子蓋集

羣聖之大成。而折衷之其事。雖述而

論語四

筆苑山房

心休默。得其机趣。有難以形容之妙。有不容放下之意。有不容間隔之机。如知酒味之美。自然肯飲。如棋着之高。自然肯着。至問其所以酒中之味。棋中之趣。唯自己默喻。自己亦說不出。故曰何有于我。發憤忘食。而至于樂以忘憂。則不厭之默識也。兩端既竭。而歸于無知。則不倦之默識也。須知只是一事。只是一心。真聖之至誠無息。仁之渾全無外。而吾豈敢哉。病博濟。正堯舜之仁。病安百姓。正堯舜之敬。何有于我。正夫子之默識。張云不是息心除妄想。只緣無事可商量。

○默而識之學而不厭。誨人不倦。何有於我哉。
識記也。默識謂不言而存諸心也。一說識知也。不言而心解也。何有於我言。何者能有於我。
○子曰德之不脩。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。
○聖心如造化。無停机。尹氏曰德必備而後學。必講而後明。見善能徙。改過不吝。此四者日新之要。
○子之燕居申申如也。夭夭如也。
容舒也。天天其色愉也。○程子曰此弟子善形容聖人處也。為申申字說不盡。故更著夭。夭字今以燕居之時不急惰放肆。必太嚴厲。嚴厲時著此四字。不得怠惰放肆。時亦著此。

學之實事也。講者審問明辨。非象教也。

○二者從敬慎中來。內省不疚之人。乃能心廣體胖。天在申之內。形容不盡。所以為妙。而如字記者之傳神處。

○夫子一生無日不思行道于天下。故不至其老而不能行也。則無復是心而亦無

夢他人而獨夢公。至末年見世不用。始說出心事。說道衰。說志字氣字俱未安。

張云。向也於公隔一重。尋思常在夢魂中。如今已是心相識。你自兩行我自東。

○世之學者。名為學道。至終身為藝所役。不知道有本原。本原要在心上有所得。而

渾成此仁。故期而至之為志道。行道有得為據德。至心德渾全則依仁。俱是心上本

原工夫。而于藝也。特游衍之而已。藝者道德仁之精所散見也。游者隨志據依之中。

而玩適之耳。

四書代言

四字不得唯聖人

便自有中和之氣

吾不復夢見周公

復是夢矣。故因此而自歎其衰之甚也。

子曰志於道

而心必之焉。則所適者

正而無他岐之惑矣。

而有得於心者。也得之於心而守之。

不失則終始惟一。而有日新之功矣。

依於仁

○子曰甚矣吾衰也久矣

孔子盛時志欲行周公之

道。故夢寐之間如或見之。

志者心之所之。謂道則入倫

日用之間所當行者是也。如此

據於德。據者執守之

意。德則行道

不違之謂仁。則私欲盡去而心德之全

也。功夫至此而無終食之違。則存養之熟無

游於藝

游者玩物適情之謂。藝則禮樂之文射御書數

論語四

二

筆花山房

依者如衣附体。安。貼。無不適之處。無可離之時。

莊生云。用志不分。乃凝于神。只一志不斷。滅。自然有此境界。

志據依。非空。兀坐。必離藝不得。但未依仁以前。見藝與道猶二。依仁後。即仁即藝。即藝即仁。而總曰游也。

○夫子自諉其誨人不倦之心。言外便有人不須疑畏意。束脩句不重。

漢疏云。檢束脩治以求上進。然考書傳。皆以束脩為脯。但上字。須從上來求教說。

之法皆至理所寓而日用之不可闕者也。朝夕游焉以博其義理之趣。則應務有餘而心亦無所放矣。○此章言人之為學當如是也。蓋學莫先於立志。志道則心存於正而不他據。德則道得於心而不失。依仁則德性常用而物欲不行。游藝則小物不遺而動息有養。學者於此有以不失其先後之序。輕重之倫焉。則本末兼該。內外交養。日用之間無少間隙。而涵泳從容。忽不自知其入於聖賢之域矣。○子曰自行束脩以上。吾未嘗無誨焉。見必執費以為禮束脩其至薄者。蓋人之有生。同具此理。故聖人之為人。無不欲其入於善。但不知來學則無往教之禮。故苟以禮來。則無不有以教之也。○子曰不憤不啓。不悱不排。

○聖人誨人不倦。何以說不啟云。蓋不啟之啟。正欲啟之也。不發之發。正欲發之也。不復之復。正欲復之也。不明激厲學者受教意思。教人之法。最忌說盡。依我作解。障彼悟門。憤排在未教之先。反復在已教之後。三隅是借言。非謂道之全体也。

○聖人惻隱之心。最真最懇。玩未字。則字有無心。而自不能已者。有食肯不甘。聞樂不樂之意。聖心與天地同慘怛。天下之疾痛疴癢。無不相聞。

○顏淵潛修。在歲一邊用功。子路負氣在道一邊着意。然顏子復礼以純天德。為邦四書代言。

不發舉一隅不之三隅反則不復也。憤者心求通而

未得之意。排者口欲言而未龍之貌。磨謂用其意發。謂達其辭。物之有四隅者。舉一可知其三反者。還以相證之義。復再告也。上章已言聖人誨人不倦之意。因并記此欲學者勉於用力。以為受教之地也。○程子曰。不待憤排而發。則知之不能聖。固待其憤排而後發。

則沛然矣。○子食於有喪者之側。未嘗飽也。臨喪

子於是日哭。則不歌。哭謂弔哭。一日之內。餘哀未忘。自不能甘。

能歌也。○謝氏曰。學者於此二者。可見聖人情性之正也。能識聖人之情性。然後可以學。

○子謂顏淵曰。日用之則行。舍之則藏。惟我

以講王道實有行之具。故曰唯我與爾有是。子路不宜逞行。之氣。須善用兼人之勇。真正英雄。從戒懼中來。故曰暴虎馮河。聖人講求進退行藏之道。極大議論。與字與下二與字同看。夫子並無牽連自家語。氣筆飄之中。誰識顏子。惟夫子獨諒其能行也。夫子周流輟環。心不忍于藏也。須玩有字無字。謂其中有所以行藏者。徒勇則無所以行之者矣。惟臨事。好謀成。能有善藏。斯有以善行矣。重看一懼字。謀之成。全在惧上。得來。惧者。兢惕不敢忽略也。以惧心謀事。謀必萬全。是惧心以圖成。非謂惧心之謀有成也。此自平日言。非托定行師上說。故子謂能惧。能成之人。即用行舍藏之人。君子應世無二道。亦無二心也。

與爾有是夫

尹氏曰。用舍無與於己。行藏安於所遇。命不足道也。顏子幾於

聖人故亦能之

子路曰子行三軍則誰與

萬人為軍

大國三軍。子路見孔子獨美。顏淵自負其勇意。夫子若行三軍必與已同。

子曰暴

虎馮可死而無悔者吾不與也必也臨事而

懼好謀而成者也

暴虎馮河。徒涉懼謂敬其事。成謂成其謀。言此

皆以抑其勇而教之。然行師之要實不外此。子路蓋不知也。○謝氏曰。聖人於行藏之間。無意無必。其行非貪位。其藏非獨善也。若有欲心。則不用而求行。舍之而不藏矣。是以惟顏子為可以與於此。子路雖非有欲心者。然未能無固必也。至以行三軍為問。則其論全

○今人之求富貴者。躬被簪組。而聽人馳驅。口吐文詞。而任人顛倒。何忘其自好。而執世俗之鞭也。夫子提之以好。所以動其真心也。乞籒之論。全自此旨演出來。

人身當自好。不當自賤。好利故不好身。從人故不從己。正謂富之可求耳。孰知為決不可求之物哉。則亦從吾所好而已。如不富之令。使人深思自得。

先儒常言倒法。此章倒法。從俗情倒入道情也。利欲中于人心。如飲毒藥。牢不可解。若徒說從好。不能降伏其心。故設求富一路。說得他無逃躲處。方引到正路來。真是降魔秘訣。吾字要認。好字着不得相。○致慎于未然之前。尤嚴于方然之頃。俱是理當如此。勿說到利害禍福上去。失聖

四書代三

早矣。夫子之言。蓋因其失而救之。夫不識無成不懼。必敗小事。尚然而現。於行三軍乎。

○子曰富而可求也。雖執鞭之士。吾亦為之。

如不可求。從吾所好。○執鞭賤者之事。設言富

以求之。亦所不辭。然有命焉。非求之可得也。則安於義理而已矣。何必徒取辱哉。○蘇氏

曰。聖人未嘗有意於求富也。豈問其不可

哉。為此語者。特以明其決不可求。爾。楊氏曰。君子非惡富貴而不求。以

其在天。無可求之道也。○子之所慎。齊戰

疾。齊之為言。齊也將祭而齊其思慮之。不齊

疾者。以交於神明也。誠之至。與不至。神之饗與不饗。皆決於此。戰則衆之死生。國之存亡。繫焉。疾又吾身之所以死生存亡者。皆不可

論語四

四

筆范山房

人局而

張云。豈其齊耶。戰耶。疾耶。抑何戰兢惕勵之至也。是形容戒慎之心。聖人有不慎之事乎哉。

○斯字不着形迹。乃意中獨覺之妙。欲形容之不得。直嘆賞之而已。固知后夔所記季札所贊。皆贊詞也。

不圖句。是夫子想象韶之光景而說不出。三月句。是記者想象夫子聞韶之光景而說不出。若曰。如何贊其妙。如何至于忘味。便是痴人爭夢矣。

○子貢之穎悟。而不決衛事者何也。非以嫡孫之當立也。蒯瞶不可以君衛。子郢堅辭不受。社稷為重。或者父子為輕耳。其問夷齊者。正以天下惟有父。伯夷欲尊其命。叔齊欲正其統。其讓也。三國家存亡之介。

所以不謹也。○尹氏曰。夫子無所不謹。弟子記其大者耳。

○子在齊聞韶

三月不知肉味。曰不圖為樂之至於斯也。知

肉味。蓋心一於是。而不及乎他也。曰不意。意之作樂。至於如此之美。則有以極其情文之備。而不覺其歎息之深也。○冉有曰。夫子為

衛君乎。子貢曰。諾。吾將問之。為猶助也。衛君

逐其世子蒯瞶。公薨而國人立蒯瞶之子。輒

於是晉納蒯瞶。而輒拒之時。孔子居衛。衛人

以蒯瞶得罪於父。而輒嫡孫當立。故冉有疑而問之。諾。應辭也。

人曰。伯夷叔

齊何人也。曰古之賢人也。曰怨乎。曰求仁而

也。然夷齊既去，中子又不立，則孤竹絕矣。然乎一問正在于此。蓋以讓國時，未暇念及國之存亡。後日徐思此事，幾成大累。能無悔乎？不知社稷雖重，而父子之倫尤重。二子皆求安父之心，所以成仁而稱賢也。國之存否，可以勿論，而何悔恨哉？可見父武王滅商，夷齊恥食周粟，去隱于首陽山，遂致之罪人。豈得援存國之義，以道其通天之罪？是夷齊存死父以存此心。衛輒死此心以死生父，子貢削去衛君二字，止曰夫子不為深澤。夫子之意矣。衛輒忍心害理，何待于問？二子蓋欲得聖人之意，破一時疑惑，定千古斷案耳。○亦字最活。性中之樂，無往不在。曰在則有不在矣。曰在則無不在矣。若作在流水中是樂，貪在心性中是樂，道俱非。

得仁又何怨？出曰：夫子不為也。伯夷既去，中子以爲賢，故知其不與，遂逃去。叔齊亦不立而逃之。國而逃，諫伐而餓，終無怨悔矣。○子曰：飯蔬，飲水，居陋巷，人不堪其憂，回不改其樂。○子貢曰：自伯夷、叔齊之後，有若衛輒之據國拒父而難忍夫之甚，不可同年而語明矣。○程子曰：伯夷、叔齊，國而逃，諫伐而餓，終無怨悔矣。○子曰：飯蔬，飲水，居陋巷，人不堪其憂，回不改其樂。○子貢曰：自伯夷、叔齊之後，有若衛輒之據國拒父而難忍夫之甚，不可同年而語明矣。○程子曰：伯夷、叔齊，國而逃，諫伐而餓，終無怨悔矣。

論語四

五

華花山房

浮字對我。看我自真。雲自浮。不惟說富貴。不義為幻。即義為幻。不惟富貴為幻。即疏水曲肱為幻。何也。非我也。我在疏水曲肱中。樂在我中。疏水曲肱為寄我者耳。見疏水曲肱為寄。故樂為在中。

執鞭之論。以此心對世情。世情自勞。此心自逸。疏水之章。以世情對此心。此心自真。世情自幻。

○夫子通身是易。而云然者。正惟日不足望道未見之心。假年者。加數年之功也。

易有隨時變易之義。從義改過。乃隨時變易學易。夫也。以從義改過。未能為憂。正欲假年學易而無過也。這樣工夫。聖人見得無有。時故曰。不可無大過。是說工夫。

非語。問皆易。吾心中皆易。便得學易。

食飲水曲肱而枕之樂。亦在其中矣。不義而

富且貴於我。如浮雲。飯食之心。亦在其中矣。不義而

處困極而樂亦無不在焉。其觀不義之富貴

如浮雲之無有。漠然無所動於其中也。曰。程

子曰。非樂疏食飲水也。雖疏食飲水。不能改

其樂也。不義之富貴。視之輕如浮雲。又曰。須知所樂。○子曰。加我數年。五十以學易可

以無大過矣。學易則明乎吉凶消長之理。進退存亡之道。故可以無大過。蓋

聖人深見易道之無窮。而言此以教人。使知其不可不學。而又不可以易而學也。○

子所雅言詩書執禮皆雅言也。雅言也。執守也。詩以理性。

真種子

○聖人何處言詩書禮何處不言詩書禮俗認詩書禮作真者于所字皆字神情真

當千里非有意雅言也經自不離於夫子之言也

記者從旁窺之若以為雅言耳

○其為人云爾六字最可味一憤一樂

便盡聖人一生為人之實却不露學字

明說一生是學

自道其為人處云為之以此心耳心有可

為而無可放故曰為之不厭心之激昂愛

為憤心之活潑處為樂不必外求得已得

之不必說憤樂相乘

憤樂二句于路還想像得出到不知老之

將至則憤樂必到如此始是真憤樂此句

于路決想不到其不對之宜也

四書代言

情書以道政事禮以謹節文皆功於日用止

實故常言之禮獨言執者以人所執守而書

非徒言說而已也○程子曰孔子雅素之吉

止於如此若性與天道則有不可得而聞者

要在默而○葉公問孔子於子路子路不對

識之也葉公不知孔子必有非所問而問者故子路

不對抑亦以聖人之德實有未易名言者與

子曰女奚不曰其為人也發憤忘食樂以忘

○○經○老○道○精神○未得則發憤而忘食

憂不知老之將至云爾已得則樂之而忘憂

以是二者僥焉日有孳孳而不知年數之不

定但自言其好學之篤耳然深味之則見其

全體至極純亦不已之妙有非聖人不能及

者蓋凡夫子之自言類如此學者宜致思焉

論語四

六

學苑山房

三語雖在夫子口裡子路面前行文時人

須在子路口裡葉公面前方是傳神寫照

○只重發好古敏求之意便見非生而知

求之敏根心之好求求之者也語氣原未

歇手只自表其求知之功也

千古學解惟此良知一念相貫好古者契

古人之心也敏求者求放此心之知會于

一貫也以人知合天知故無所不知而復

歸于無知之境

○皆是維人心之意到底還他不語方妙

○舉三人以舉交接舉行以舉日用舉善

不善以舉善惡變態之極致知此則無往

不可以得師

非必之人必之吾之心耳故曰心為嚴師

○子曰我非生而知之者好古敏以求之者

也生而知之者氣質清明義理昭著不待學

而知也敏速也謂汲汲也○尹氏曰孔子

以生知之聖每云好學者非惟勉人也蓋至

而可知者義理爾若夫禮樂名物古今事變

亦必待學而後○子不語怪力亂神怪異勇

有以驗其實也○子不語怪力亂神怪異勇

之事非理之正固聖人所不語鬼神造化之

迹雖非不正然非窮理之至有未易明者故

亦不輕以語人也○謝氏曰聖人語常而不

語怪語德而不語力語治而不語亂語人而

不語○子曰三人行必有我師焉擇其善者

而從之其不善者而改之三人同行其一真

也彼二人若

○人之德皆天所生。人不修德。自絕于天。聖人全其心之德。可以天自任矣。即萬一不幸。天之所為。非桓魋能害我也。此聖人立命之學。謂微德于天。而必難之不能害已。非聖人口氣。何又微服過宋。曰天命當安。人事不可不盡。立巖牆之下。豈是知命。○曰我曰吾曰丘。皆聖人現身說法處。顯神全在是丘也三字。是喚醒語。欲二三子于此識取耳。聖人未嘗迴避弟子諸弟子自錯過了。以丘對二三子。丘在二三子中。以二三子合丘。則二三子各在丘中。丘之行。不過二三子所共行者。先得所為丘也。二三子

四書代言

一惡則我從其善而改其惡。為是二人者皆我師也。○尹氏曰見賢思齊。見不賢而內自省。則善惡皆我之師。進善其有窮乎。○子曰天生德於予。桓魋其如予何。又稱桓氏。桓欲害孔子。孔子言天既賦我以如是之德。則桓魋其奈我何。言必不能違天害已。○子曰二三子以我為隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。諸弟子以夫子之道高深。不可幾及。故疑其有隱而不知。聖人作止語默。無非教也。故夫子以此言曉之。與猶示也。○程子曰聖人之道猶天。然門弟子親炙而莫及之。然後知其高且遠也。使誠以為不可及。則趨向之心不幾於息。

論語四

七

筆花山房

只要覓丘于自身則自身皆丘若不各尋
自身之丘則無處見丘夫子無行不與是
與以丘是與以二子也曉得這意思千
萬人千萬世皆立也故曰個人心有仲
尼丘不隱乃丘之自隱于人心耳

○聖賢精神都在之乎者也之內此章以
字乃傳神之語多四平貫串意之不可
少單重行單重忠信俱非

○從人心尋覓聖真出來教人認取本心
之真以為作聖之地本心之真只是恒歸
重有恒上末節慨人無恒正思有恒意也
恒者天地不二之精聖人亦不過恒到盡
處故一有恒便足接千聖之脉非由善人
君子而漸至聖也孟子曰大人者不失赤
子之心孔孟正揭根源以教人心入聖也
書曰恒性孟曰恒心人人皆有此心休因

乎故聖人之教常俯而就之如此非獨使賢
所庸下者勉思企及而才氣高邁者亦不敢
躡等而進也呂氏曰聖人體道無隱與天
昭然莫非至教常以示人而人自不察
子以四教文行忠信程子曰教人以學文脩
行而存忠信也忠信本

○子曰聖人吾不得而見之矣得見君子

者斯可矣聖人神明不測之號子曰善人吾

不得而見之矣得見有恒者斯可矣恒者久之意張

子曰有恒者不貳其心○無限深情亡而為有虛而為盈

約而為泰難乎有恒矣三者皆虛誇之事凡
若此者必不能守其

四書代言

論語四

07

筆花山房

失母也。

作者謂聖。知之上也。述者謂明。知之次也。

夫子刪詩書。定禮樂。是擇而後修。春秋是

見而識。予謂此章乃述而不作註疏。

不知而作。謂不假知識。先天作者之聖也。

故次字照上作字。若云妄作。何事分解。

○數個與字。見聖人與人為善之心。將記

聖人之與。先云互鄉難與。此俗之不潔甚

矣。童子習染未深。能知自潔。聖人安得不

與。正是有教無類。覆載一體處。

○以首句為吞吐照應。題神自躍。我欲仁

三字。如雪氷水。要認化作一團。

若說心欲仁。則仁與心為二。欲與至。二

矣。由心動念。即是仁。未欲之先。仁涵心

也。有至之理。無至之機。方欲之際。心即仁

難與言童子見門人惑

互鄉鄉名其人習為不善難與言善哉者

疑夫子不當見之也

子曰與其進也不與其退也唯何

甚人潔已以進與其潔也不保其往也

潔情

與詩也往前日也言人潔已而來但許其能

自潔耳固不能保其前日所為之善惡也但

許其進而來見耳非許其既退而為不善也

蓋不追其既往不逆其將來以是心至斯受

之耳○程子曰聖

○子曰仁遠乎哉我欲仁

人待物之洪如此

乎我一喝有力

斯仁至矣

仁者心之德非在我也故而不求故有以為遠者反而求之則即此

而在矣夫豈遠哉○程子曰為

仁由已欲之則至何遠之有

○陳司敗問

也。無至之迹。有至之妙。
○司敗有心于問。夫子亦非無心而答。舍
知禮外。將何如答乎。夫子特以他不檢出
君之失來。便是大幸。及司敗說出。自知失
言。故盛然以過自任。此聖人明白坦夷處。
昭公駕子于姬。是。非本心不我處。或者
久齊景濤。泗水吳之勢。情狀可矜。況當時
又有知禮之稱。夫子安得不諱之也。
苟字過字虛活。不染着黨君。亦不認着自
身。是聖人冷語。言外之意最可思。
云幸者。為世道人心幸也。自謂假一言以
晦至尊。三代之直。猶然未泯于人心。此
正大可幸處。而可因之以有難哉。難譽之
公也。此春秋之所以作也。

四書代言

昭公知禮乎。孔子曰。知禮。司敗即司寇也。昭公魯君名稠。習於

威儀之節。當時以為知禮。故司敗以為問。而孔子答之如此。孔子退揖巫

馬期而進之曰。吾聞君子不黨。君子亦黨乎。

君取於吳為同姓。謂之吳。孟子君而知禮。孰

不知禮。巫馬期孔子弟子。司敗揖而進之也。相助匿非曰黨。禮不要同姓而魯與

吳皆姬姓。謂之吳。孟子者然。巫馬期以告子曰。

丘也幸。苟有過人。必知之。孔子不可自謂諱君之惡。又不可以

娶同姓為知禮。故文以為過而不辭。○吳氏曰。魯蓋夫子父母之國。昭公魯之先君也。司

論語四

九

筆花山房

○聖人取善之心無窮。使反者。因其一善。并欲証其盡善也。後和者。神動天隨。執不能已也。大舜善與人同。此氣象。

○抑揚以見躬行之重意。玩一莫字。非自任。謂文或可以及人。不能過人。不必說出。行者屬之于躬。有難速意。正照文字。人字與君子照。而吾字。尤緊。相照。

敗又未嘗顯言其事而處以知禮為問其對之宜如此也。及司敗以為有黨而夫子受以為過。蓋夫子之盛德無所不可也。然其受以為過也。亦不正言其所以過初。若不如此。孟子萬世之法矣。○子與人歌而善必使反之。

而後和之。

反復也。必使復歌者。欲得其辭而取其善也。而後和之者。喜得其詳。

而與其善也。此見聖人氣象從容誠意。懇至。

而其謙遜審密不掩人善。又如此。蓋一事之微而衆善之集有不可勝。

既者焉。讀者宜詳味之。

○子曰文莫吾猶

人也。躬行君子則吾未之有得。

莫疑辭猶人言不能過人。

而尚可以及人。未之有得則全未有得皆自謙之辭。而足以見言之難易。緩急欲人之

○太宰以多能為聖。子貢以博濟求仁。俱有驚焉遠意。故夫子約之於心。休上體驗。然聖人之心虛。故不仁聖自任也。均一學不厭。誨不倦。夫子從為誨上說。以為仁聖之人。無為而成。不言而化。我唯以仁聖之理。為之誨之。不容厭倦也。公西華後不厭倦上說。以為此乃仁聖之事。非仁聖不能也。

吾豈敢非避名之說。謂豈敢自以為有得也。為仁聖之功。只是盡此心。休無行不與。則誨即在為中。可謂云爾。謂己之自云。與人之云。我只可止此。此外則不可云矣。不能學。即領為字說。宜云。日承不倦之誨。而不能為不厭之為也。理會自得。試將不厭不倦題在手裡。做能道得真。不厭不倦否。故曰。正唯弟子不能學也。

四書代言

勉其實也。○謝氏曰。文雖聖人。無不與人。同故不遜能躬行。君子斯可以心聖。身不居。猶言君子道者。○子曰。若聖與仁。則吾豈敢抑。○我無能焉。○為之不厭。誨人不倦。則可謂云爾已矣。公西華

華曰。正唯弟子不能學也。○聖者大而化之。仁則心德之全。而人

道之備也。為之謂為仁聖之道。誨人亦謂以此教人也。然不厭不倦。非已有之。則不能所以弟子不能學也。○死氏曰。當時有稱夫子聖且仁者。以故夫子辭之。苟辭之而已。焉則無以道天下之材。率天下之善。將使聖與仁為虛器。而人終莫能至矣。故夫子雖不居仁聖。而必以為之不厭。誨人不倦。自處也可謂云爾已矣。者。無他之辭也。公西華仰而默之。

論語四

十

筆花山房

○請禱直出于迫切。但不知平日夫子存心制行。都是大地鬼神所鑒臨者。丘之禱久。是自按之詞。所謂修身以俟之。所以立命也。若云自負以抗明神。過矣。

○二者俱自心上說。不待心放蕩。竟使天下無綱常。固心局曲。不過使天下無儀文。只惜儉形奢。發出一段不孫之害。方妙。全是惡奢之深。提防人心之狂瀾也。危懼之情。見乎詞矣。與其字。寧字。須玩。

○海濤天空之心。自無處不奮飛魚躍。行險僥倖之心。自無時不患得患失。只就心体說。而境遇自在其中。地勢平坦。

其亦深知知予之意矣。

○子疾病。子路請禱。子曰有諸。

子路對曰有之。誅曰禱爾于上下神祇。子曰。

丘之禱久矣。禱者悔過遷善以祈神之祐也。無其理則不必禱。既曰有之。則

聖人未嘗有過。無善可遷。其素行固已合而神明故曰丘之禱久矣。入士喪禮。疾病行禱。五祀蓋臣子迫切之至情。而不能自己者。初不請於病者。而後禱也。故孔子之於子路。不直拒之。而但告以無所事禱之意。○子曰奢則不孫。儉則固。

與其不孫也。寧固。孫順也。固陋也。奢儉俱失中。而奢之害大。○子

曰君子坦蕩蕩。小人長戚戚。坦平也。蕩蕩實廣貌。程子曰君

自覺寬大此坦蕩之象也。

○溫之恰好處是厲；正見溫之妙。下倣

此。溫與不猛是溫恭。威與厲是寅恭。而實

無一毫作意。乃天然自有之妙曰安。

○論者終；皆誤于實始翦商之一言。不

知此魯頌之考詞。非當時之寔錄也。太王

于小乙之世遷岐。繼武丁之中興。斯時敢

萌翦之志哉。書曰肇基王迹。論其邑

岐耳。即云太王欲傳位季歷及昌。此何所

據。若有此意。則非賢父矣。至云泰伯此時

可朝諸侯有天下。尤為不經之談。太伯之

讓自在父子兄弟之間。而其深意。雖太王

王季皆不能識。若曰明却侯封。陰辭大業。

是以難據之天位。渺茫之天數。自處于忠

孝而陷父弟子叛人。此迂險之甚。而何以

云至德哉。然則夫子何以稱也。曰此唯聖

四書代言

子循理故常舒泰。小人役於物故多憂。

○程子曰君子坦蕩蕩心廣體胖。

○子

溫而厲威而不猛恭而安。性本無不備而氣

質所賦鮮有不偏惟聖人全體渾然陰陽合

德故其中和之氣見於容貌之間者如此門

人熟察而詳記之亦可見其用心之密矣抑

非知足以知聖人而善言德行者不能記哉

程子以為曾子之言學者所宜反復而玩心也

者所宜反復而玩心也

泰伯第八 凡二十

追論一章

子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓

民無得而稱焉。泰伯周大王之長子至德謂

德之至極無以復加者也三

筆花山房

論語四

十一

知聖也太伯之聖。雖當武丁之世。而知代
商者。必周。若身不行。則不成其為諫。又知
文王之聖。必能忠商。故飄然一去。以翌世
之戴望之周也。惟文王深識此意。而率商
之叛國以事之。即武王十三年以前。亦欲
成文之志。不得已為伐商舉耳。豈其年將
九十。尚有利天下之心乎。即管蔡之叛。犹
然不忍忘商之意。此伯之所以諫天下之
隱衷也。曰三諫何也。周之傳三世。商遂亡
天下。夫子追論之詞。其實伯之心。欲諫之
于無已也。曰無澤而稱何也。凡諫者有推
有受。則有可稱。托採藥以行。王季之以為
長兄不逆。不得已嗣位耳。况其他哉。一段
委曲周旋之意。人誰知之。非文王孔子神
聖達天。又孰能知之。

讓謂固遜也。無得而稱其遜。隱微無迹可見也。蓋大王三子長泰伯次仲雍次季歷大王之時。商道寢衰。而周日彊大。季歷又生子昌。有聖德。大王因有翦商之志。而泰伯不從。大王遂欲傳位季歷。以及昌。泰伯知之。卽與仲雍逃之荊蠻。於是大王乃立季歷傳國至昌。而三分天下有其二。是爲文王。文王崩。子發立。遂克商。而有天下。是爲武王。夫以泰伯之德。當商周之際。固足以朝諸侯有天下矣。乃棄不取。而大泯其迹。馬則其德之至極爲何如哉。蓋其心卽夷齊扣馬之心。而事之難處有甚焉者。宜夫子之數息而贊美之也。泰伯不從事見。

○子曰恭而無禮則勞。慎而無禮。

○人心只一天則自礼而出則為四德舍

則憊勇而無禮則亂直而無禮則絞

礼而行。則有四弊。學礼哉。

要民歸厚。只在自已歸厚。風也草也。其机如此。

揚貞復云。人心之礼。俱從厚起。故曰敦厚。

以崇礼。忠信之人。可以學礼。皆礼始於厚也。篤于親。故舊不遺。只是個厚。乃為礼之

根也。言礼不可無。而遂及此。真精于論礼者。與仁不偷。是民德歸厚。分明是齊礼。而

本心德之厚。以為道也。張註自是。

○大之所以與我者。踐形盡性。無所虧欠。

方了得父母所生的事。曾子一生只此念

頭人。若了此心。便如逢千身首。裂與曾

之全歸一般。不然。老死牖下。與刀鋸膠厚

何異。讀此可以醒。

于聖相傳。只是一敬。曾子身法。即心法也。

心不可放。手足而心可見。引詩正自陳

四書代言

切也。無禮則無節。君子篤於親。則民興於仁。

故舊不遺。則民不偷。君子謂在上之人也。與

人道。知所先後。則恭不勞。慎不憊。勇不亂。直不絞。民化而德厚矣。○曾子有

疾。召門弟子曰。啓予足。啓予手。詩云。戰戰兢兢。

如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫。

小子。啓開也。曾子平日以為身體受於父母。

不敢毀傷。故於此使弟子開其衾而視之。詩小旻之篇。戰戰兢兢。戒謹臨淵。恐

墜履冰恐陷也。曾子以其所係之全。示門人

而言其所以係之之難。如此至終將死而後

論語四

十二

筆花山房

其終身無已之心。始呈無行。不與之身。以
示人矣。豈自幸其身之保之謂也。
修身之事。未說到治民上。修己自可以
治人也。道字事字相照應。二段在心上用
功。在動字正字出字上着力。所貴者。心貴
之也。曾子萬實的人。豈教人容貌詞氣上
埋會。必因其短而窺之。教其重本以該末
也。
道即一貫之道。果能心貴乎道。得其一而
三善從之矣。暴慢鄙倍。是心本無。故曰遠
信。是心本有。故曰近。必精心以動斯無暴
鄙。必純粹之心出斯無倍。色正而心不正。
便色莊非信。色之正。全本心之正來。玩信
字。見不在色上用功。俱在心上論也。

呼以致反復丁寧之意。其警之也深矣。
○曾子有疾。孟敬子問之。
孟敬子魯大夫問之。者問其疾也。
曾子言曰。鳥之將死其
鳴也哀。人之將死其言也善。
反本故言善。此曾子之謙辭。欲
敬子知其所言之善而識之也。
君子所貴乎
道者。三動容貌。斯遠暴慢矣。正顏色。斯近信
矣。出辭氣。斯遠鄙倍矣。籩豆之事。則有司存
貴猶重也。容貌舉一身而言。暴粗厲也。慢放
肆也。信實也。正顏色而近信。則非色莊也。辭
言語氣聲氣也。鄙凡陋也。倍與背同。謂背理
也。籩竹豆木豆。言道雖無所不在。然君子

○今五句看方見渾融虛靜之妙。總是形容之詞。自顏子心体上想像其克己之功也。非徒懷慕于昔者。實將有事于今朝。夫子曰我無能焉。未能一焉。多乎哉不多也。顏子深識道体之本原。全不在聰明才辨。故欲以能而証問于不能處。以多而証問于寡處。乃問心之意。非問人也。聖人之心。冥然無物。渾然太虛。賢人則若之而已。若之者。欲空其聞見聰明意想也。心体原空也。卓尔之見曰如有。夫子稱之曰庶乎。正可想若虛若無境界。克己之心。舉天下之順逆不入于胸中。會萬物之一体。若一人之身。手足成牙之相犯。又何校之有。看來二問處。即博文之功。二若處。即約礼之功。犯而句。則不遷怒之疏也。

四書代言

所重者在此三事而已。是皆脩身之要。為政之本。學者所當操存省察而不可有差次。顧沛之違者也。若夫籩豆之事。器數之末。道之全體固無不該。然其分則有司之守而非君子之所事矣。○程子曰。動容貌。舉一身而言也。周旋中禮。暴慢斯遠矣。正顏色。則不妄斯近信矣。出辭氣。正由中出。斯遠鄙倍三者。正身而不外求。故曰籩豆之事。則有司存。尹氏曰。養於中。則見於外。曾子蓋以脩己為為政之本。若乃器用事物之細。則有司存焉。曾子曰。以能問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。犯而不校。昔者吾友嘗從事於斯矣。校計校也。顏子之心。唯知義理之無窮。不見物我之有間。故能如此。○謝氏曰。不知有餘。

論語四

十三

筆花山房

○此豪傑之作用聖賢之操守也。當以託孤為主。寄命正託孤事。大節不奪。方是真可託處。大節指忠臣氣節言。論心休不論作用。論屈伸不論成敗。全在慎獨工夫。來有可寄。无可奪。斯是可以託。二可字。一不可字。然相應。君子二句。深嘆其為君子也。○仁人心也。心之大處為弘。貞處為毅。而心之弘毅處即仁。者全體不息。任重者任之遠。故重道遠者。道之重。故遠也。弘毅是全體不息之心。任重道遠。總是於此心成。全體不息之仁。非兩意。亦非兩層。曰士是聖賢。上入與凡民不同。若弘毅便擔上擔子。往聖賢路上去。若此小能解。便滿此小室。碍歇手。依舊凡民去了。曾子藐晉楚。往千萬人。託孤寄命。乃弘毅之作用。而其戰兢三省。求縮慎獨之功。始志不容少懈。可謂遠矣。

在己不足在人。不必得為在己矣。○曾子曰。可以託六尺之孤。可以寄百里之命。臨大節而不可奪也。君子人與君子人也。有德者能之其才可以輔功。君子人與君子人也。其才可以輔功君子人與君子人也。其才可以輔功曾子曰。士不可以不弘毅。任重而道遠。弘毅是全體不息之心。任重道遠。總是於此心成。全體不息之仁。非兩意。亦非兩層。曰士是聖賢。上入與凡民不同。若弘毅便擔上擔子。往聖賢路上去。若此小能解。便滿此小室。碍歇手。依舊凡民去了。曾子藐晉楚。往千萬人。託孤寄命。乃弘毅之作用。而其戰兢三省。求縮慎獨之功。始志不容少懈。可謂遠矣。

○子曰興於詩。起

終無間乃真任重道遠真弘毅真仁也
○此夫子進人以經術之安益須自家有
興立成的意思方能於詩禮樂有得非全
靠詩禮樂也興是心之怡境即志道之決
也立是心之定境即據德之堅也成是心
之化境即依仁之熟也而格之以游藝為
資也興立成心學之上夫詩禮樂心學之
扶助也不可謂詩興我也下倣此
時說人心自有真詩真禮真樂試思自興
自立自成者幾人不明是說聖人作經精
意非後學窮經之實功不獨閑廢棄經學
之漸且失當日立言語氣矣則先王之大
史陳詩春官興禮瞽宗合樂皆贅也此即
清談禍世之作俑不可不知

四書代言

也詩本性情有邪有正其為言既易知而
詠之間抑揚反覆其感人又易一故學者
初所以興起其好善惡惡之心立於禮
而不能自己者必於此而得之
辭遜為本而有節文度數之詳可以固人肌
膚之會筋骸之束故學者之中所以能卓然
自立而不為事物之所
搖奪者必於此而得之
和以為歌舞八音之節可以養人之性情而
蕩滌其邪穢消融其渣滓故學者之終所以
至於義精仁熟而自和順於道德者必於此
而得之是學之成也○程子曰天下之英才
不為少矣特以道學不明故不得有所成就
夫古人之詩如今之歌曲雖間里童稚皆習
聞之而知其說故能興起今雖老師宿儒尚
不能曉其義況學者乎是不得興於詩也古

論語四

十四

筆花山房

○聖人非不欲人能由且能知也。但由可使人知不可使。欲知須令其自得。正與梓匠輪輿不能使人巧同一語意。不必說當然所以然。只是百姓日用不知。其解語不可強也。聖人設庠序學校之官。而真知須人心之自致。聖人無下手處。

○好勝而動不如意。自行不義。小人而使無容身。勢必橫戾。然處貧豈無道。除好豈無法也。兩字生于兩疾字。須垂重下段。

人自洒掃應對以至冠婚喪祭莫不有禮。今皆廢壞。是以人倫不明。治家無法。是不得立於禮也。古人之樂。擊音所以養其耳。采芣所以養其目。歌詠所以養其性情。舞蹈所以養其血脈。今皆無之。是不得成於樂也。○子曰民可使由之。不可使知之。民可使之由。於是使之知其所以然也。○程子曰。聖人設教。非不欲人家喻而戶曉也。然不能使之知。但能使之由之。爾若曰。聖人不使民知。則是後世朝四暮三之術也。豈聖人之心乎。○子曰好勇疾貧。亂也。人而不仁。疾之已甚。亂也。好勇而不安分。則必作亂。惡不仁之人。而使之無所容。則必致亂。二者之心。善惡雖殊。然

○此為小器者發。而不足以居才。本体已斷。雖作用爛然。皆是憑意氣做出。以欺凌人。即美如周公。有何足觀。況不如公乎。先要把公之。不驕吝。說得淋漓痛快。纔見具聖人之才者。另是一副心腸。

○三年是活詞。如云二月不遠仁也。閱歷世情之久。最可驗心之動。且有學成技廢意。至字不必另解。言念慮未嘗到穀上也。不易得。是贊詞。亦慨世意。

○只一好學盡之。人縱天資篤信。而不好學。則生死之關。治亂出處之際。必不能一一討個分曉。而處之得宜。惟好學了。雖可死而必盡道。不徒以一死為高。此善道自好學來。下文不入不居。則見則隱。皆學中

四書代言

其生亂。則一也。○子曰如有周公之才之美。使驕且

吝其餘不足觀也已。○子曰美謂智能。技藝之美。驕於夸。吝鄙嗇也。○程

子曰此甚言驕吝之不可也。蓋有周公之德。則自無驕吝。若但有周公之才。而驕吝焉。亦

不足觀矣。又曰驕氣盈。吝氣歉。愚謂驕吝。雖有盈歉之殊。然其勢常相因。蓋驕者吝之技

葉吝者。驕之本根。故常驗之天下之。○子曰人未有驕而不吝者。而不驕者也。

三年學不至於穀。不易得也。○子曰篤信好學。守死善道。而不求祿如此。○子曰篤信好學。守死善道。而

之人不易得也。○子曰篤信好學。守死善道。而不好學。則所信或非其正。不守死。則不能以

論語四

論語四

事也。人以學字並言。豈學外又有守乎。玩註篤信之效。好學之功。二語自見。言去而就可知。去就出處中事。未節不明出處之分。故可取。者耻不好學也。貧者士之常。於有道貧而且賤。是自賤也。富人時有。於無道富而且貴。是惡貴也。玩二且字。可見兩耻是反之良心。不勝愧解。非後羞士林玷清議也。夫子所論云。乃終日入危邦。居亂邦。以有道易無道。其序逸民。則曰無可無。不可。顯然將身跳在世外。見非立身行己之常格。所能拘也。故曰聖之時。○謀者計也。計其因革。而見諸行事也。若孔子之答立賦。閔子之論長府。皆議也。即不在位。亦未嘗不可。○追想一代王化淵源。完滿充周。真有意

善其道。然守死而不足以善其道。則亦徒死而已。蓋守死若篤信之效。善道者好學之功。危邦不入。亂邦不居。天下有道。則見無道則隱。君子見危授命。則仕危邦者無可去之義。在外則不入。可也。亂邦未危。而刑政紀綱紊矣。故潔其身而去之。天下舉一世而言無道。則隱其身而不見也。此惟篤信好學守死善道者能之。○邦有道。貧且賤焉。恥也。邦無道。富且貴焉。恥也。世治而無可行之道。世亂而無能守之節。碌碌庸人。不足以爲士矣。○子曰。不在其位。不謀其政。程子曰。位則不任其事也。若君大夫問而告者。則有矣。○子曰。師摯之始。關

見文王齊治太和景象。非徒嘆音之美也。也。關雎之亂。謂奏關雎一篇至卒章也。也。首以闕其終。非謂關雎為衆樂之亂也。

○氣有雖偏。而本來之真心未漓。猶是一恒入聖之脉。但質之偏者。習之又壞。真之牴。未流安所底止。故曰吾不知之矣。哀。冷也。之警醒之也。與三疾章同意。

○總是狀為學之心。急。追趕。犹恐失墜。在後。精神全在如字。猶恐字。

○此見聖人無物之体。十四字一句。讀。非。親。故不與。亦非不與見親。也。

聖人心同太虛。一物不着。即有意。意動以保天下。有意解脫以輕天下。皆與。天下。

四書代言

雎之亂洋洋乎盈耳哉師擊魯樂師名聲也

曰關雎之亂以為風始洋洋美盛意孔子自衛反魯而正樂適師摯在官之初故樂之美

盛如○子曰狂而不直侗而不愚慥慥而不

信吾不知之矣能貌吾不知之者甚絕之之

辭亦不屑之教誨也○蘇氏曰天之生物氣

質不齊其中材以下有是德則有是病有是

病必有是德故馬之蹄齧者必善走其不善

者必馴○有是病而無是德則天下之棄才也

論語四

十六

筆花山房

○子曰學如不及猶恐失之言人之為學既

而其心猶疎然惟恐其或失之警學者當知

是也○程子曰學如不及猶恐失之不得放

之來。任唐之咨。虞之命。而已無與。天下之
去。任相之聖。子之賢。而已無與。是值
見在境。盡見在心。行見在事而已。以心相
遇。不以遇着心。斯真寔也。觀其無為而
治。行所無事可見矣。

○通章贊堯之為君。只是一大字。並無德
字。下每句俱形容其大。於則天見其大。於
成功文章見其則天。俱自其為君言也。

為君者必有所為。於天下而所為在成功
文章。首揭一為字。后標二有字。正自有為
慶言之。安得謂無為無能名也。成功之巍
是則天之高處。文章之煥。是則天之明處。
高明者天也。而堯則之。若天規而堯隨。天
契而堯符也。非配與參之說也。歲功之成
七政之齊。實在則天。慶尤可見。故曰古今
有兩大。天大與堯大。宇宙有二天。昊天與

○過。禮說。姑待明。
下也。而不與焉。
○子曰。巍巍乎。舜禹之有天下也。而不與焉。

○子曰。巍巍乎。舜禹之有天下也。而不與焉。
巍巍。高大之貌。不與。猶言不
相關。言其不以位為樂也。

○子曰。大哉。堯之為君也。巍巍乎。唯天為大。

唯堯則之。蕩蕩乎。民無能名焉。
○正在有為處見其大。
唯堯則之。蕩蕩乎。民無能名焉。
猶準也。蕩蕩。

廣遠之稱也。言物之高大。莫有過於天者。而
獨堯之德能與之準。故其德之廣遠。亦如天
之不可以言。
魏巍乎。其有成功也。煥乎。其有

文章。
○文章。成功事業也。煥。光明之貌。文章。禮樂法
度也。堯之德不可名。其可見者此爾。

○舜有臣五人而天下治。
○五人。禹。稷。契。皋陶。伯益。
武王

堯天湯。神妙不可把執之義。要認民無能名。非堯不可名也。凡聖君俱有成功文章。非堯不能有此親。煥乎也。

○夫子論才于周。而因及于德。論武所得之才。而因及于文。若曰揖遜尚矣。周之德無媿焉。而濟之士。僅以戮禍亂。則所遭不幸耳。意致深切。

夫子原說才難。非替其盛也。由虞才論至周。而十人之數。枕歎。此才之難也。然才雖若歎。若論德則何忝于虞哉。起頭舜用一治字。武述出一亂字。便有寓帝王升降之意。又說唐虞之際。商周之交。無限意思。際非謂合二代。只謂二交代會止滌五人。周則一代十人。是于周為盛矣。而又止于九。則信乎難也。斯字不必說出武王來。有二就人心之大勢言之。文王之心。非有四書代言。

四書代言

曰予有亂臣十人

亂治也。十人謂周旦召公奭太公望畢公榮公太顛

閔天散宜生南宮适其一人謂丈母劉侍。以為子無臣母之義。蓋邑姜也。九人治外邑姜治內。孔子曰才難不其然乎。唐虞之際於斯為盛。有婦人焉九人而已。

為盛有婦人焉九人而已

稱孔子者上係武王君臣之際。記者

謹之才難。蓋古語而孔子然之也。扣者德之用也。唐虞堯舜有天下之號際交會之間言。周室人才之多。惟唐虞之際乃盛於此。降自夏商皆不能及。然猶但有此數人。爾是才之難得也。三分天下有其二以服事殷。周之德其可謂至德也已矣。

可謂至德也已矣

春秋傳曰文王率商之

論語四

十七

筆花山房

意存商也。只知確守臣節。故至德自純。心說為妙。周字不必填。文王殷字不必填。紂時說至德培養人才。全無意義。

○問者。襟也。無間。自純。心言。禹惟純其心。以為宗社生靈之計。而不以崇其富貴之念。問襟其中。故曰無間。

天下之事。莫大于神民。而為神為民之心。與為身之心。原不同。用清心寡欲。以為祀神治民之計。是有天下而不與。純心至矣。子曰。吾無間然矣。其湯武之微詞乎。

舜之授禹曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。如口体之奉。人心也。敬天勤民。道心也。見得分明。擇之精也。一心為神。民守之一心。此正承舜之統處。故曰無間。

者六州。荆梁雍豫徐揚也。惟青兗冀尚屬紂耳。范氏曰。文王之德。足以代商。天與之人。歸之。乃不取。而服事焉。所以為至德也。孔子固武王之言。而乃文王之德。且與泰伯。皆以至德稱之。其旨微矣。○子曰。禹吾無間然矣。非飲食而

致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎黻冕。卑宮室而盡力乎溝洫。禹吾無間然矣。非薄也。致孝

豐潔衣服。常服黻黻。縹也。以章為之。冕冠也。皆祭服也。溝洫。田間水道。以正疆界。尚。平。鑄。隙之可議也。故再言以深美之。

論語卷之四終

四書代言論語五卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 玄液父 校

肝江 朱廷誨 爾忠父 閱

害義之利。聖人不言。豈止于罕。夫子言仁

最多。言不知命。無以為君子。又言畏天命。

奈何云罕。蓋謂合利命仁而罕言也。天理

人欲並口而出。難以訓矣。蓋言利即妨于

仁命。惟言仁命。自默制乎命也。其曰賜不

受命而貨殖焉。又曰仁者先難而後獲。其

不以利與命仁並言可想矣。

○黨人豈知本末精粗一貫之道哉。夫子

舉一藝自居。而於藝中偶居其最早者。以

見道之無不在。蓋學至于聖。道藝不多為

而。黨人訛夫子之博。不知博之未始不約

也。人知夫子執御。不知執御之即道也。一

四書代言

論語卷之五

朱熹集註

子罕第九 凡三

作一○句讀○

子罕言利與命與仁。○
罕少也。程子曰。計利則

害義。命之理微。仁之道

大皆夫子○達巷黨人曰。大哉孔子博學而

所罕言也。

無所成名。○
博學無所成名。蓋美其學之

博而惜其不成。一藝之名也。

之謂門弟子曰。吾何執。○
無所不

執。○
無所不

御矣。○
執專執也。射御皆一藝。而御為人僕所

執尤早。言欲使我何所執。以成名乎。然

則吾將執御矣。聞人譽己。承之以謙也。○尹

氏曰。聖人道全而德備。不可以偏長目之也。

論語五

肇範山房

以貫之者也

聖道徹上徹下。那見道為精。御為粗。隨手拈來。頭頭是道。即下學。即上達。即一節。即全體。此執御意也。小德川流。大德敦化。知天地之所以為大。斯知仲尼矣。

○聖人雖和。只在人心上轉移。二事盡是。

但儉為人心朴實。所以可從。即

身儉之意。泰則人心放溢。不孫甚矣。豈可從哉。即與不孫寧固之意。儉是人心

偶合真處。泰是臣子無君之漸。

○聖人完全此心。不知有四者。約言之

只一虛而已。然此四者。聖人無之。凡人

未嘗有也。聖人大覺。故渾於無。凡人迷之

故無為有。聖凡之辨微矣。

母意者。喜怒哀樂未發之中也。母必者。大

人惟義所在。机括也。母固者。與時偕行。如

達卷黨人見孔子之大意。其所學者。博而

其不以一善得名於世。蓋慕聖人而不知有

也。故孔子曰。欲使我何所執而

得為名乎。然則吾將執御矣。

○子曰。麻冕

禮也。今也純儉。吾從眾。

也。儉謂省約。緇布冠也。純。纁也。

細密難成。不如

拜下禮也。今拜乎上。泰也。雖

用絲之省約

違眾吾從下

臣與君行禮。當拜於堂下。君辭之。乃升。成拜。泰驕慢也。○程子

曰。君子處世事之無害於義者

從俗可也。害於義則不可從也。

○子絕四母

意母必毋固毋我

是也。意。私意也。必。期必也。固。執滯也。我。私己也。四者相為終始。起於意

固執滯也。我私己也。四者相為終始。起於意

遂於必。留於固。而成於我也。蓋意必常在。子

也。無我者。廓然太公坦度也。不承事前事。後。而云無可無不可是也。

○文子之心。純亦不已。乃文之所以為文也。此心惟一貫之心。適契其妙。故曰在茲。

茲者此也。指此心也。千聖之統。寄于文王。至于茲三百餘年。後學茲者。又不可知。若

茲適當其會。故不得不任也。後死對既沒而言。我亦後文王而死者也。

若云我得與于斯文。是後生矣。蓋以天將喪斯文。則我必死。是我不得與于斯文也。

非匡人能死我也。倘天未喪斯文。則必不死。匡人在我何我。以斯文興喪。決此自存。

亡事。天主命之學。非於天以為重也。文字不必貼出道字。茲字不必貼出我字。

曰在茲。曰未喪。曰夢周公。夢兩極。夫子必此。文也。天既未欲喪此文。則匡人

四書代言

前固我常在事。至於我。又生意則為欲。引循環不窮矣。○張子曰。四者有一焉。則與

相。似。○子畏於匡。畏者有戒心之謂。匡地。名史記云。陽虎曾暴於

匡。夫子貌似陽。曰文王既沒。文不在茲乎。顯者謂之文。蓋禮樂制度之謂。不曰道

而曰文。亦謙辭也。茲此也。孔子自謂。天之將喪斯文也。後死者不得與於斯文也。天之

未喪斯文也。匡人其如予何。馬次曰。文王既

後。死者言天若欲喪此文。則必不使我得與

於此文。今我既得與於此文。則是天未欲喪

此文也。天既未欲喪此文。則匡人

論語五

章苑山房

○太宰問

漫言聖人無死地也。

○太宰之問。有不則其多能之故意。子貢之論於聖外。又有增加。太着色相。

絳字勿作篤。厚看天心原無篤厚。明是

耳縱其聰目縱其明。心思縱其睿智。不過

縱其同然耳。然人莫能及。故曰天也。

子貢多學而識。未識此心之本體。似涉用

上論。不知大虛無物之表。為一貫之精也。

多乎不多。不貼能字。蓋能者人所必有。亦

子之良能。聖人天能之盡。只忌一多字。人

能之增。天能之減也。君子養得赤子本體。

自然通達萬變。其應用未嘗不多。而本體

未嘗多。故夫子曰天何言哉。四時行焉。百

物生焉。正無能而能自無不該也。聖心一

天而已。其能為藝也。以藝歸不試也。正見

天體不在于是也。

於子貢曰夫子聖者與。何其多能也。子貢曰

固天縱之將聖。又多能也。縱猶肆也。言不為

若不敵知之辭。聖無不通多。其子聞之曰大宰

知我乎。吾少也賤。故多能鄙事。君子多乎哉。

不多也。言由少賤故多能而所能者鄙事爾

率人故。又言君子牢曰子云吾不試故藝。

不必多能以曉之。子琴字子開一字子張。試用也。

曰吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問於我。空

疑多事非聖

○聖心空明。萬物皆通。而實一物不着。無物以涇天下之物。來而應。卒歸于無。

物。故曰無知。

夫婦之可與知。惟其愚。窮夫之可與言。惟

其空。一問則空中之端倪起矣。因問而聖

心之端倪起矣。鍾惟空。叩之則鳴。復歸于

無聲。後室有端可叩。一叩復還于空。故曰

竭至于竭。而夫婦之與知。槩為聖人所不

知矣。曰叩。見凡心。觸聖心。曰竭。見聖心了

凡心。聖心無能。以擬而將聖心無知。以

迫而起。

室。正說無知。而鄙夫遠如有室。之形

也。而端問中之意。頭緒可言處也。

○思鳳圖。正思伏羲辟文之意。不在鳳

圖也。又深玩之。是慨道之不行。起贊易續

文之想。曰吾已矣夫。見不能自己也。義文

四書代言

如也。我叩其兩端而竭焉。

孔子辭言已無。藏但其告人雖於

至愚不敢不盡耳。叩發動也。兩端猶言兩頭

言終始。本末上下精粗無所不盡。○程子曰

聖人之教人。俯而就之。若猶恐衆人以爲高

遠而不親也。聖人之言必降而自卑。不如此

則人不親。賢人之言則引而自高。不如

此則道不尊。觀於孔子。孟子可見矣。○子

曰。鳳鳥不至。河不出圖。吾已矣夫。○鳳靈鳥。舜

王時鳴於岐山。河圖河中龍馬負圖。伏羲時

出。皆聖王之瑞也。已止也。○張氏曰。鳳至圖

出。文明之祥。伏羲辟文之瑞。不

至。則夫子之文章。知其已矣。○子見齊衰

者。冕衣裳者。與瞽者。見之雖少。必作過之必

者。冕衣裳者。與瞽者。見之雖少。必作過之必

論語五

三

聖花山房

不作所画所演。必當為之計。而使斯文在茲者。不終絕也。刪述贊修之事。敢自已哉。

○此是動容周旋中。不期然而然。

○喟然嘆。正為未由光景。高堅前後正形。

容末由光景。提是悟後讚嘆之語。不可實作用力講。題神索然矣。

想顏子此時。不待文礼是筌蹄。即夫子平日教示。六都假矣。故曰誘。

道是徹上徹下的理。妙處為高堅前後景象。其實不外心体之天則。而心体天則。又

徹見于日用事物。故從日用事物會歸到心体上來。是為博文約礼。而會歸處恍然

悟得自然心体之妙用。是為如有所立卓尔。由心體會悟。真机渾化。不見所為文礼。

是為高堅前後境界。從之末由也。

楊子謂顏苦孔之卓。宋儒謂未達一間。皆

當處聖人教人。惟此二事而已。

欲罷不能。

齊衰喪服冕冠也。衣上服裳下服。冕而衣。

趨。裳貴者之盛服也。誓無司者作起也。疾行也。○范氏曰。聖人之心。哀有喪尊有爵。○

矜不成人其作與趨蓋有不期然而然者。○

顏淵喟然嘆曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在

前。忽焉在後。○

喟。歎聲。仰。彌高。不可及。鑽。彌堅。不可入。在前。在後。恍惚不可為。

象此。顏淵深知夫子之道。無窮盡。無方體。而數之也。

夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。○

進也。博。文約。禮教之。循。循有次序貌。誘。引。

序也。言夫子道雖高妙。而教人有序也。侯氏。

曰。博。我以文。致知格物也。約。我以禮。克己復禮也。程子曰。此顏子稱聖人最切。

當處聖人教人。惟此二事而已。

欲罷不能。

欲罷不能。

欲罷不能。

欲罷不能。

非也。顏子真見道。狀出個道體來。正樂也。非若也。仰之四句。即卓尔三句。非前未得。後始得也。道虛圓活潑。無在無不在。可從。即非道。非真見道。安能以未由狀之。時。博。即時。約。立卓全在約。礼上會悟。萬物皆備于我。是我之文。夫子特指點我博之耳。反身而誠。即我之礼。以我求我。所以於羅不能竭才者。由文會礼。做到心体上。一切聰明智力。銷鎔殆尽。故本体呈露。覺見個道妙。非自說悟之妙也。卓立曰有。則非無。曰如則非真有。須知此三口中轉。語。若以卓為得力之境。便死煞。非顏子之學矣。欲從末由。只是嘆其境界之妙。非實欲從也。即夫子自道。過此以往。未之或知。去處。乃乾元鏡天之學。夫子所以有見其進。未見其止之惜也。

四書代言

既竭吾才。如有所立。卓爾。雖欲從之。末由也。已。卓立貌。末無也。此顏子自言其學之所至也。蓋悅之深。而力之盡。所見益親。而又無所用其力也。吳氏曰。所謂卓爾。亦在乎日用行事之間。非所謂窈冥昏默者。程子曰。到此地位。功夫尤難。直是峻絕。又大段着力。不得。○程子曰。此顏子所以為深知孔子而善學之者也。胡氏曰。無上事。而喟然歎此。顏子學。既有得。故述其先難之故。後得之由。而歸功於聖人也。高堅前後語。道體也。仰鑽瞻忽。求領其要也。惟夫子循循善誘。先博我以文。使我知古今達事變。然後約我以禮。使我尊所聞。行所知。如行者之赴家。食者之求飽。是以欲罷而不能。盡心盡力。不少休廢。然後見美。子所立之卓。然雖欲從之。末由也。已。是蓋不

論語五

四

筆說山房

顏子于視聽言動間克己。正博文之意。而復禮正是約禮。此教夫子非專授回。故曰循之善誘人。但人則語之而惰耳。惟回擇乎中庸。從事于博也。得一善。從事于約也。服膺弗失。則欲罷不能也。欲從末由。正見此道神化。非教之所能授。學之所能受。所謂高不可仰。堅不可鑽。前後不可象。總一時話。細玩喟然嘆三字便見。

○子路原非行詐人。只尊聖太過。不覺背理。便是流于詐。欺理即是欺天了。極言理不可欺。非謂人不可欺而欺天也。凜然有名字之防意。須于言外會之。與不肯厚葬顏子一個念頭。君道師道自有一定。何必借君道為重。臣之手。二子子之手。語極有味。固知後之加王號于夫子

子疾病。子路使門人為臣。臣治其喪。其意實尊聖人而未知所以尊也。病間曰久矣哉。由之行詐也。無臣而為有臣。吾誰欺。欺天乎。也。病時不知既差。乃知其事故。言我之不當有家。吾人皆知之。不可欺也。而為有臣。則是欺天而已。人而欺天。莫大之。且予與其死於臣之手也。無寧死於二三子之手乎。且予縱不得大葬。予死於道路乎。無寧寧也。大葬謂君臣禮葬死於道。

者不知聖者也。

○聖人無一日不思用世。子貢豈不知之。

美玉之論。非諷其沽也。乃商量如何應用之詞。但不免微動于意。夫子用行舍藏。無

一日忘天下。又未嘗先看一天下用我之心。故曰聖之時者也。

沽之哉。三句只作一句讀。意重在沽。但沽

亦須償至耳。今人不解此意。看得衍字。鄭

重將天子一片易世之執。腸寫作傲世之

冷。眼試檢夫子一生言語行事。有一日不

沽否。

○浮海居夷。皆甚痛中國之意。見中國網

常名分之垂。將背而為夷也。寓意居夷。正

以見中國甚不可居也。因或人之疑而就

四書代言。

路謂棄而不葬。又曉之以不必然之故。○

氏曰。曾子將死。起而易簀。曰。吾得正而斃。焉

斯已矣。子路欲尊夫子而不知無臣之不可

為。有臣是以陷於行詐罪。至欺天君子之於

言。動雖微。不可不謹。夫子深懲子路。所以警學者也。○子貢曰。有美玉

於斯。韞匱而藏。諸求善賈而沽。諸子曰。沽之

甚哉。沽之哉。我待賈者也。○韞。藏也。匱。匱也。沽。賣

也。子貢以孔子有道不仕。故設此二端以問也。孔子言固當賣之

但當待賈而不當求之耳。○范氏曰。君子味

嘗不欲仕也。又惡不由其道士之待禮猶玉

之待賈也。若伊尹之耕於野。伯夷太公之居

於海濱。世無成湯文王。則終焉而已。○子欲

必不枉道以從人。衛王而求售也。

論語五

五

學苑山房

其言以反之不與明言亦不堪深論耳

今人只要講傳註不肯玩本文如所居則

化一語有謂化夷狄者有謂隨寓而化者

俱欠体認只自君子二字觀之便見聖心

先儒曰不論夷之陋不陋只論君子之居

不居君子之心自有文明景象九夷自夷

吾心自華乃九夷不足為君子陋也九夷

為君子之所不陋又何地為陋而不忘中

國之意隱然可會

○燕饗朝會雅道興德盛功成頌聲作可

見惟天子可以奏王朝雅之所也王廟頌

之所也春秋僭亂於是迹熄詩亡夫子正

之寄王章于已墜存名分于不朽大樂因

之不亡若徒序篇次則經生事非聖功也

○此庸德之行有所不足不敢不勉之意

四者心体難純心量難故曰何有於我

居九夷

東方之夷有九種從居之者亦乘桴浮海之意

或曰陋如之

何子曰君子居之何陋之有

君子所居則

○

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

魯哀公十一年冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然詩樂亦頗殘缺失次孔子周流四方

參互考訂以知其說晚知

○子曰出則事公

卿入則事父兄喪事不敢不勉不為酒困何

有於我哉

說見第七篇然此則其

○子在川

上曰逝者如斯夫不舍晝夜

天地之化往者過來者續無一

乃聖人極精細不可及處非謙已誨人也
○聖人觸目是道。偶在川上嘆之。假令在
山。安知不以山嘆道哉。若曰。道体流行。川
流最肖。則拘矣。逝者指道。斯指水。不必
說破。道理流行天地間。自開闢至今。只是
晝夜。即一人自生至死。只是晝夜。如水
之這波。有歇乎。人日寓天地間。不覺化
机之如斯。聖心純之不已。小德川流。大德
敦化。又渾忘其如斯。一時川流。若寫人心
之不舍。為天地之不舍。若注天地之晝夜。
為人心之晝夜。說是嘆川。又不止嘆川。說
不是嘆川。又只是嘆川。解者自會之可也。
○好德者。道心之微。好色者。人心之危。人
心反真切。道心反冷淡。此危者愈危。而微
者愈微也。全吾心之固有。不如外來之真
切。夫子提出四字。終微省人處。

四書代言

息之停乃道體之本然也。然其可指而易見
者莫如川流。致於此發。以示人欲學。若時時
省察而無毫髮之間斷也。○程子曰。此道體
也。天運而不已。日往則月來。寒往則暑來。水
流而不息。物生而不窮。皆與道為體。運乎晝
夜。未嘗已也。是以君子法之。自漢以來。儒者
至也。純亦不已。焉又曰。自漢以來。儒者皆不
識此義。此見聖人之心。純亦不已也。純亦不
已。乃天德也。有天德便可。○子曰。吾未見好
德如好色者也。謝氏曰。好好色。惡惡臭。誠也。
好德如好色。斯誠好德矣。然
民鮮之。○子曰。譬如平地。雖覆一簣。進吾往也。
譬如山。未成一簣。止吾止也。
言山成而但
少一簣其止

論語五

○重一簣上。不重由已。由人意。而譬如開說。不專指為學。之得。與譬如掘井同。凡學術事功。只緊論士君子之為便是。成敗只由于一念。可見九仞之後。猶當凜一簣方覆之思。一簣之始。便當存九仞易虧之慮。

○心解力行四字極妙。力行全根心解來。正插他心体不欲已之妙。不遠足發。是其境界。顏子自言欲罷不能是也。

顏子深潛純粹。聞夫子一語。自然無限醒發。若他人半疑半信。安得不惰。

○進止二字。俱自心言。顏子心學。夫子見顏子之心。止者。歸宿之義。惜他未到大成田地。安身至命之域耳。

○心如穀種。人心之精華苗也。暢達秀也。純熟實也。要時。培養勿助。勿忘方得苗。

者吾自止耳。平地而方。獲一簣其進者。自往耳。蓋學者自強不息。則獲少成。多中道而止。則前功盡棄。其止其往。皆在我而不在人也。○子曰語之而不惰者。其回也與。

○情懈怠也。范氏曰。顏子聞夫子嘗違之。如萬物得時而雨之潤。發榮滋長。何有於情。此羣弟子所不及也。○子謂

顏淵曰。惜乎吾見其進也。未見其止也。○進止說見上章。顏子既死而孔子惜之言。其方進而未已也。○子曰苗而不秀者有矣。夫秀而不實者有矣。夫

○日苗吐秀。○子成穀曰。實盡學而不至於成。有如此者。是以君子貴自勉也。○子曰後

○子成穀曰。實盡學而不至於成。有如此者。是以君子貴自勉也。○子曰後

○子成穀曰。實盡學而不至於成。有如此者。是以君子貴自勉也。○子曰後

而秀。而實也。而有字。正照人無培養之功。論孟子最得此意。以日夜所息為苗生之候。以志道成章為秀發之机。以資深逢源為成實之境。日至皆熟。以人而聽天也。夫仁亦在乎熟之。以天而自主也。○總作鞭策後生說。今字不必粘我字。聞字當自聞道說。人生學力。起于一念之畏。存一畏心。則日逐月征。求不負此韶華。若忽而不畏。則日月逝于上。形氣衰于下。与草木同腐。將誰之咎。思及于無聞。則斯後生之時。不亦足畏也哉。而畏字煞相應。○重改繹二字。進言之法。只此二端。不改不繹。再無他法處置了。与字極妙。即以法語之言。要与之言耳。一字變化。而文章條理如此。

四書代言

生可畏焉。知來者之不如。今也四十五十而無聞焉。斯亦不足畏也已。孔子言後生年富有力。疆足以積學。而有待其勢。可畏。安知其將來不如我之今日乎。然或不能自勉。至於老而無聞。則不足畏矣。言此以警人。使及時勉學也。曾子曰。五十而不以善聞。則不聞矣。蓋述此意。○子曰。法語之言。能無從乎。改之為貴。巽與之言。能無說乎。繹之為貴。說而不繹。從而不改。吾末如之何也已矣。法語者正言之也。巽言者婉而導之也。繹尋其緒也。巽言無所乖忤。故必說。然不繹則又不足以

論語五

上

筆花山房

○全在三軍匹夫四字上。見可奪不可奪。意思主帥靠着三軍。全以三軍為聚散。匹夫第二以二。弗參以三。獨見獨行。故不可奪。此志乃大而幹旋宇宙。小而扶植名節。惟不可奪。方成其志。若泛論。則不過意氣之偏耳。非志也。
○編袍不耻。極形容子路高明。胸次之詞。非實有此事也。
人心忘則進有則執。若執則非特未至者不能進。即已至者。亦不化之物矣。故曰何用不憾。又曰何足以憾。總是一般。忘則憾而執則非憾耳。
學之功夫。無有止足。須用清虛一念。愈進

知其微意之所在也。○楊氏曰。法言若孟子論行王政之類是也。巽言若其論好貨好色之類是也。語之而不達。拒之而不受。獨之可也。其或喻焉。則尚無幾。其能改釋矣。從且說矣。而不改釋焉。則是終不改。○子曰三軍可奪帥也。匹夫不可奪志也。
已故帥可奪而志不可奪如
真心不為貧富動之志矣
○子曰衣赀纁袍與衣狐貉者立而不恥者。其由也與。
矣著也。袍衣有著者也。蓋衣之賤者。狐貉之皮為裘衣之貴者。子路之志如此。則能不以貧富動其心而可不改不求何用不以進於道矣。故夫子稱之。
不改不求何用不

始愈覺其妙。不伎不求。正謂其可用以減也。非謂即足以減也。正欲其善于用也。非欲徒誦而已也。子路不沉潜体会。當下便有足之一念。則泥矣。那知此心終身用之不窮。此語終身誦之不足。用是虛游。誦是妄執。世境可以虛游。道境不可妄執。一念虛實。乃用減足減之分也。

○只就松栢說。多少含蓄。聖人在川嘆川。見松栢說松栢。歲寒知松栢。松栢之幸。而時事之不幸也。然待歲寒而後知。則松栢之不幸也。物中有松栢。則天地無歲寒。時序無歲寒。則人世遂不見有松栢。故君子當自勵松栢之操。勿以歲寒為幸。國家當素培松栢之節。勿待歲寒而知。待歲寒思松栢晚矣。

四書代言

枝害也。求貪也。減善也。言能不伎不求。則何為不善乎。此衛風雄雉之詩。孔子引之。

以美子路也。呂氏曰。貧與子路終身誦之子。富交強者必收弱者必求。

曰是道也。何足以減。終身誦之。則自喜其能。而不復求進於道矣。故

夫子復言此以警之。○謝氏曰。恥惡衣惡食。

學者之大病。善心不存。蓋由於此。子路之志如此。其過人遠矣。然以衆人而能此。則可以為善矣。子路之賢宜不止此。而終身誦之。則非所以進於日新。

也。故激而進之。○子曰。歲寒然後知松栢。

之後彫也。范氏曰。小人之在治世。或與君子無異。惟臨利害遇事變。然後君子之所守可見也。○謝氏曰。士窮見節。○子曰。

義世亂識忠臣。欲學者必周於德。

論語五

八

筆

花山房

○天下原無惑憂與否。心之原無惑憂。只是生于不知不仁不勇耳。以劉法醒出

題神為妙。就心体無累上說。

○道字一章主脉。學者必要遠道。体方要能立。道用員要能權。可與未可與字。乃

步。但之使進也。

叔者。歛鍾之義。謂常則守經。變則用權。是常則用衡。變則用鍾。此理之難通者也。鍾之與衡。往來取中。變通不穷。無常變。無小大而不相離者也。正理所在皆經。祿之而得輕重之宜為叔。彼曰。叔者。濟經之不足。可曰。衡有不及。以鍾濟之乎。故漢以來無人識叔字。宋人尤未識得。蓋經非叔莫行。叔自不離于經。漢儒叔變。叔術乃無衡之鍾耳。漢儒又曰。反經合道。是背其衡而自得乎。西也有是理哉。由其經權皆不知為

知者不惑。仁者不憂。勇者不懼。

明足以昭理。故不惑。理足以

以勝私。故不憂。氣足以配

道義。故不懼。此學之序也。

○子曰。可與共學。

未可與適道。可與適道。未可與立。可與立。未

可與權。

可與者。言其可與共為此事也。程子曰。可與共學。知所以求之也。可與適

道。知所往也。可與立者。篤志固執而不變也。權稱鍾也。所以稱物而知輕重者也。可與權

謂能權輕重使合義也。○楊氏曰。知為己則可與共學矣。學足以明善。然後可與適道。信

道篤然後可與立。知時措之宜。然後可與權。信

洪氏曰。易九卦終於巽。以行權。權者。聖人之

大用。未能立而言權。猶人未能立而欲行。鮮

不仆矣。程子曰。漢儒以反經合道為權。故有

何物也。故經者有定之權。者無定之經。無定以求一定。方是能權。方是時中。

○語意虛活，不可說出理。只翻弄不遠的意思，而所以不遠，不可道破，令人深思而自得之。

未之思下不可補思。云未之用思故耳。焉有未而不可以此心通也。

○學而章是自學的小像志學章是自序的年譜。樂公章是自贊的行實。莫知章是自表的心事。此一章分明是彷彿模擬孔子行狀以前記其容貌。每用如字似字。見有莫可形容之妙。后記飲食衣服。每用必字不字。見有從容中道之妙。

四書代言

權變權術之論皆非也。權只是經也。自漢以下無人識權字。愚按先儒誤以此章變下文偏其反而為一章。故有反經合道之說。程子非之是矣。然以孟子嫂溺援之以手之義推之。則權與經亦當有辨。○唐棣之華，偏其反而，豈不爾

思。室是遠而也。唐棣，郁李也。偏，反言。華之搖動也。而語助也。此逸詩也。林六義

屬興上兩句無意義。但以此起下兩句。子曰辭耳。其所謂爾亦不知其何所指也。子曰

未之思也。夫何遠之有。夫子借其言而反之。蓋前篇仁遠乎我之

意。○程子曰：聖人未嘗言易，以驕人之志。亦未嘗言難，以阻人之進。但曰：未之思也。夫何

遠之有此言極有涵蓄意思深遠。

論語五

九 華苑山房

自鄉黨至升車。其事各有至當之則。夫子不待稱量安排。言出便是。行出便是。恰與天則相合。其形容可謂周盡曲折矣。然終有形容。恐學者泥于物而不神。故未拈一時字。見活潑之地。初無一毫意必固我於其間也。此記者之點化處也。善學者知其不能不記。又不能記。而不得已強形容以記之之景象。則思過半矣。要之記之各舉影子言之。令人觸類以長耳。豈謂夫子盡于是乎。寔字形容不得。用虛字形容之者。如字似字。若字。兩字之類是也。一句形容不盡。復一句以形容之者。恂恂二句之類是也。似不能言于恂恂內見之。唯謹于便。內見之。便。于廟。便有魯祭非礼意。便。于朝。便。此

鄉黨第十

楊氏曰。聖人之所謂道者。不難乎日用之間也。故夫子之

平日一動一靜。門人皆審視而詳記之。

尹氏曰。甚矣孔門諸子之嗜學也。於聖

人之容色言動。無不謹書而備錄之。以

貽後世。今讀其書。卽其事宛然如聖人

之在目也。雖然。聖人豈拘拘而爲之者

哉。蓋盛德之至。動容周旋。自中于禮耳。

學者欲潛心於聖人。宜於此求

焉。舊說。凡一章今分爲十七節。

孔子於鄉黨恂恂如也。似不能言者。

恂恂信實之貌。

似不能言者。謙卑遜順。不以賢知先人也。鄉

黨父兄宗族之所在。故孔子居之。其容貌詞

氣如

其在宗廟朝廷。便便言。唯謹爾。

便便辨也。宗廟

有一變至道意俱有關係。

言心聲也。心信實故訥而不費。心謹慎故雖不訥而亦不輕費。

○侃：闇也。非是辨是非得失也。乃自其

言時之氣度形容之。非自言上論也。

侯國之制。只有上大夫。下大夫。無中大夫。

夫子為上大夫。下大夫俱不可知。

與下大夫是論政。與上大夫是論道。故丰

度自是不同。原無高卑起見。

渾是恭而安的意思。

○始終只是一個敬字。惟恐己之失礼于

君。即吾君失礼于鄰國。

此時賓王俱在門外。不可謂傳命以入也。

四書代言

禮法之所托。朝廷政事之所出。言不可以不

明。辨故必詳問而極言之。但謹而不放爾。○

此一節記孔子在鄉黨。○朝與下大夫言侃

侃如也。與上大夫言闇闇如也。此君未視朝

侯上大夫。卿下大夫。五人侃。○時也。王制諸

侃剛直也。闇闇和悅而諄也。君在踧踖如也。

與與如也。君在視朝。踧踖恭敬不寧之貌。云

與與如也。與威儀中適之貌。○此一節記孔

子在朝廷事上。○君召使擯。色勃如也。足躡

接下之不同也。○君召使擯。色勃如也。足躡

如也。擯主國之君所使出接賓者。勃變

色貌。躡盤辟貌。皆敬君命故也。揖所

與立左右手。衣前後襜如也。所與立謂同為

擯者也。擯用命

論語五

筆花山房

節之中礼。念之在君。庶不負君召之意。

○以出入二字為關鍵。以敬字為骨。
聖人一念常惺。絕到公門。有不由他。不儼
恪者。聖人亦不知其然。

似不更于言。乃有餘于敬。
古者朝會。君臣皆立。君立于門屏之間。所
謂外朝也。

數之半。如上公九命。則用五人。以次傳命。揖
左人。則左其手。揖右人。則右其手。龍整貌。

趨進翼如也。疾趨而進。張拱。賓退必復命曰。

賓不顧矣。紆君敬也。○此一節記入公門。

鞠躬如也。如不容。鞠躬曲身也。公門高大。立

不中門行。不復闕。中門中於門也。謂當振闕

也。謝氏曰。立中門。則過位。色勃如也。足躩如也。

也。其言似不足者。位君之虛位。謂門屏之間。人君宁立之處。所謂

君雖不在過之。必敬不敢以虛位攝齊升堂。

非為君制。乃制于一念敬君之心也。

出非出公門。不與人對視。雖氣若少舒。而敬心仍在。

○敬以將礼。和以通情。然敬和不可平和。乃敬之舒也。

手與心齊。正見他一心常對君上。

戰色。懼君命之辱。則契外國之侮。不啻戰敗之辱也。

四書代言

鞠躬如也。屏氣似不息者。攝。攝也。齊衣下。也。禮將升堂。兩手

樞衣使去地。尺恐躡之而傾跌失容也。屏藏也。息。鼻息出入者也。近至尊。氣容肅也。出

降一等。逞顏色。怡怡如也。沒階。趨翼如也。復

其位。蹐蹐如也。等階之級也。逞放也。漸遠所階下。盡階也。趨走就位也。復位。蹐蹐敬○執

之餘也。○此一節記孔子在朝之容。○執

圭。鞠躬如也。如不勝。上如揖。下如授。勃如戰

色。足跼跼如有循。圭。諸侯命圭。聘問鄰國。則使大夫執以通信。如不勝

執圭。器執輕如不克。敬謹之至也。上如揖。下如授。謂執圭平衡手與心齊高不過揖卑不

享禮獻其圭璧琮璜。非命圭也。皮幣與馬。皆陳于庭。口庭實。

執圭時何等敬畏。享禮私覲時。又渾是一團和氣。動容周旋中禮。此可想見。

○衣服之制。見經緯人事。燮理天時。邪正有辨。公私有等。表裏有章。吉凶有度。化裁之妙用也。

夏葛有裏衣。冬裘有外衣。朝覲常服用黑。見人臣北面之義。聘享尚潔用白。見精白承休意。大蜡息民用黃。見報功襲土意。

過授也。戰色戰而色懼也。縮縮舉足促。狹也。如有循言行不離地如緣物也。享禮

有容色

有容色也。既聘而享用圭璧有庭實。私

覲愉愉如也

私覲以私禮見也。愉愉則又和矣。此一節記孔子為君聘於

鄰國之禮也

○君子不以緝緇節

深青楊赤色。齊

服也。緇絳色。三年之喪。以飾練服也。飾領緣也。

紅紫不以爲褻服

紅紫

間色不正且近於婦人女子之服也。褻服當私居服也。言此則不以爲朝祭之服可知。

暑袷絺綌必表而出之

絺單也。葛也。精者曰絺。粗者曰綌。表而出

之謂先著裏衣表絺綌而出之於外。欲其不見體也。詩所謂蒙彼絺綌是也。

緇衣

禮曰表裘不入公門此表裘在內衣在外
靜之而不露也若衣以楊裘仍見裘之美
豈可用之視朝聘享大端乎

半以覆足非也乃度其身而半之也非心
齊衣也似無錯簡

行清潔者佩芳德光明者佩玉能辨結者
佩觿能決疑者佩珉取砥礪者佩珉
必殺者欲以別于公也羔裘朝服玄冠祭
服吉山異服故不以吊

致仕之臣名不朝即朝名有不朝服者必
字最重在家設虛位行之獻酬不忘君也
四書代言

羔裘素衣麕裘黃衣狐裘

緇黑色羔裘用
羊皮麕鹿于色白

狐色黃衣以楊
裘欲其相稱

麕裘長短右袂

長欲其溫短
右袂所以便

必有寢衣長一身有半

齊主於嚴不可
衣而寢人不可

明衣而寢故別有寢
衣其半蓋以覆足

狐貉之厚以居

狐貉手
深溫厚

私居取
其適體

去喪無所不佩

君子無故玉不去身
鴈鴈之屬亦皆佩也

非帷裳必殺之

朝祭之服裳用正幅如帷要
有裳績而旁無殺縫其餘若

深衣要半下齊倍要則
無裳績而有殺縫矣

羔裘玄冠不以弔

喪

素吉主玄弔必
變服所以哀死

吉月必朝服而朝

吉月月朔
也孔子在

○明衣以潔其体。變食以潔其口。遷坐以

潔其心。
食皆盛饌言未嘗不飲酒。不茹葷也。礼有飲不至醉之說。何耶。葷乃五辛之屬。非牲也。

○不厭者。雖精細不厭飲而食之也。即食無求飽之意。

食饒節。一步深一步。但自必不可食說起耳。

魯致仕時如此。○此一節記孔子衣服之制。蘇氏曰。此孔氏道書。雖通曲禮。非特孔子事也。

○齊必有明衣布。

衣所以明潔其體也。以

布為之。此下脫

齊必變食居必遷坐。

變食謂不飲酒。

前章寢衣一簡。不茹葷遠坐易常處也。此一節記孔子謹齊之事。揚氏曰。齊所以交神。故致潔變常以盡敬。

○食不厭精。膾不厭細。

羊食飯也。精擊也。牛

切之為膾。食精則能養人。膾粗則能害。人不厭言以是為善。非謂必欲如是也。食饒

而餽魚饒而肉敗。不食色惡。不食臭惡。不食

失飪。不食不時不食。

饒飯傷熱渴也。餽味變也。魚爛曰餽。肉腐曰敗。

割不正者。乃罕割之割。如大夫無故不殺羊之類。及春不宰北之類。非所割而割。即不正也。

古之別飲食者。食其物。用其醬。非氣味相宜。必物性相制。不得非特不脩。亦且有害。

有量不亂。何難之有。不為限量。以盡賓主之情。而更令惑。今儀。直不為困者。

不多。只就薑言。已上俱有不多之意。何得入贅。

四書代言

論語

魚惡臭。臭未敗而色臭變也。鮮烹調生熟之節也。不時五穀不成果實未熟之類。此數者皆足以傷人。故不食。割不正。不食。不得其醬。不食。割食

正者不食。造次不離於正也。食肉用醬各有所宜。不得則不食。惡其不備也。此二者無害於人。但不以嗜味而苟食耳。

肉雖多。不使勝食氣。惟酒無

量不及亂。食以穀為主。故不使肉勝食氣。酒以為入合歡。故不為量。但以醉為

節而不及亂耳。程子曰。不反亂者。非惟不使亂。志雖血氣亦不可使亂。但決洽而已可也。

沽酒市脯。不食。沽市皆買也。恐不精潔或傷人也。不撤薑食。

薑通神明去穢惡。故不撤。不多食。適可而止。祭於公。不宿

論語

十三

花山房

不出三日。即不宿肉也。凡祭先一日宰牲。祭是一日。若復宿肉。是出三日矣。故祭肉三句。乃重申上意。非謂家之祭肉也。

禮曰。長者有問。口有物。則吐之。是不語之証。食後仍語也。寢不自言。有問亦答也。

孔云。瓜祭上環。詩云。疆場有瓜。是刺是菹。古人原有瓜祭之說。不必改必字。聖人之飲食。是人欲中得天理之正。只是一節字。抑且寓仁厚之意。報本之誠。正沒心所欲不踰矩也。

肉祭肉不出三日出三日不食之矣

助祭者公所得

昨肉歸卽頒賜不俟經宿者不留神惠也。案之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則由必敗而人不食之是褻鬼神之餘也。但此君所賜昨可少緩耳。食不語寢

不言

答述曰語自言曰言范氏曰聖人存心不他當食而食當寢而寢言語非其時

雖蔬食菜羹瓜祭必齊如也

古人飲食每種各出少許

置之豆間之地以祭先代始為飲食之人不忘本也。齊嚴敬貌。孔子雖薄物必祭其祭必敬。聖人之誠也。此一節記孔子飲食之節。謝氏曰。聖人飲食如此。非極口腹之欲。蓋養氣體不以傷生。當如此。然聖人之所不食。窮口腹者或反食之。欲心勝而不暇擇也。○

○位次自有所宜。若不宜則上下左右之分不明。便是不正。有關於大節者。

○徐行後長。所以教讓。朝服阼階。所以尊王章而執主道也。

○再拜而送。乃送非所問之人也。

古者賜之車則乘以拜。賜之衣服則服以拜。賜之飲食則嘗以拜。今未達故不敢嘗而拜耳。又是叩其味以求達。非終不嘗之也。

席不正不坐

謝氏曰聖人心安於正故於位之不正者雖小不處

○鄉

人飲酒杖者出斯出矣

杖者老人也六十杖於鄉未出不敢先既

出後鄉人儺朝服而立於阼階

雖所以逐疫周禮方相氏

掌之阼階東階也儺雖古禮而近於戲亦必朝服而臨之者無所不用其誠敬也○此一

節記孔子問人於他邦再拜而送之

拜送使者

居鄉之事

如親見康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢

嘗

范氏曰凡賜食必嘗以拜藥未達則不敢嘗受而不飲則虛人之賜故告之如此然

則可飲而飲不可飲而不飲皆在其中矣楊氏曰大夫有賜拜而受之禮也未達不敢嘗

○要在倉卒不及計較之時看。若斟酌貴人賤畜。何異說夢。

○君前賜食。必嘗以拜。急于領君惠。不敢待食而後謝也。此以對使言。故多一正席之禮。非餽餘不以荐也。

君燕臣有祭時。有不祭時。不祭則俟君食后食。君祭是以客待臣矣。故不敢當。而自處于膳夫之賤也。

臣接君必於阼階。病不能而東首。亦阼階之意。

謹疾也。必告之直也。○此一節記孔子與人交之誠意。

○廐焚子退朝

曰傷人乎。不問馬。

非不愛馬。然恐傷人之意。多故未暇問。蓋貴人賤畜。

理當如此。○君賜食。必正席先嘗之。君賜腥。必熟

而薦之。君賜生。必畜之。

食恐或餒餘。故不以薦。正席先嘗。如對君

也。言先嘗則餘當以頒賜矣。腥生肉熟而薦之。祖考榮君賜也。畜之者。仁君之惠無故不敢殺。侍食於君。君祭先飯。

周禮王日一舉膳夫授祭品嘗食王

乃食。故侍食者。君祭則已。不祭而先飯。若為君嘗食。然不敢當客禮也。

疾君視

之東首加朝服拖紳。

東首以受生氣也。病臥不能著衣束帶。又不可

○於我殯。無死生也。不拜無貧富也。今亡矣夫。

君子不以存亡易心。故無所歸則殯。非不待不殯也。不以貨財加于礼。故非祭肉不拜。非他人祖考。同已親也。

○此章皆就意想所不著處言。要發自然。而然之義。不可拘定字。

四書代言

以喪服見君。故加朝服。君命召。不俟駕行矣。

於身又引大帶於上也。急趨君命。行出而駕車隨之。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

車非祭肉不拜。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

祖考同於已親也。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

尸謂僵臥似死人也。居居家客容儀范氏曰。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

身體雖舒布其四體而亦未嘗肆耳。居不容。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

非惰也。但不若奉祭祀見賓客而已。申申天。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所歸。曰。於我殯。○此一節記孔子事君之禮。○朋友死。無所

見齊衰者。雖狎必變。見冕者與瞽者。雖

論語五

十五

華苑山房

再言式凶服。以在車言也。式負。惡重民數也。聖人無一息不与民命相關。故式之。真有老安少懷意在。

饌而曰盛。則奢之極矣。故曰必變色而作。若謂敬主人之禮。則像不及物。何云不享也。酌水明心。儒者猶然。况聖人乎。風恬雷寂。天之常。即聖人之常也。迅雷風烈。天之變。即聖人之變也。無念不一天通。無動不与天合。故曰知我者其天。烈風雷雨弗迷。見知天之至。迅雷烈必變。見事天之純。

褻必以貌。狎謂素親。狎褻謂燕見。貌謂禮貌。餘見前篇。**山服者式**。之式。負版者。式車前橫木有所敬。則儻而惡者。哀有喪重民數也。人惟萬物之靈。而王者之所天也。故周禮獻民數於王。王拜受之。况其下者敢不敬乎。**有盛饌必變色而作**。敬主人之禮。不敬乎。**迅雷風烈必變**。迅雷疾也。烈猛也。必變者。所以敬天之怒。記曰。若有疾風。迅雷。而雨。則必變。雖夜。必興衣服。冠而坐。此一節記孔子容貌之變。**正立執綏**。綏。挽以上車之索也。范氏曰。正立。執綏。則心體無不正。而誠意肅恭矣。蓋君子莊敬無所不。車中不內顧。不疾言。在升車則見於此也。

之机也。這机括泊在鳥身上一止一作。若
 与天地相為映發。鳥身不自知其机括也。
 時此加一知字。贅矣。其舉處作處。非知
 乎。可見人心物理。相為流通。人心之殺机
 苟動。則此地氣色不住。禽鳥得氣之先。便
 覺得而飛去。色字只作氣色言。若作顏色
 則子路之共。豈形之顏色不善耶。子路不
 過共向之意。此意一動。即是殺机。人若忘
 机。鳥身与之俱忘。人有机。鳥所以三嗅而
 作也。天地間只一個時。者机之所值。人
 心至隱微。旋動旋應。即一息且斯罔不淨。
 則吾人舉心動念。安能瞞得鬼神天地。欺
 得大小氣。寡乎。故在雉鳥。遠泊天地氣化
 之運。為作止之時。在聖人。默會天地氣化
 之運。為進退之時。在吾人。當審察天地
 氣化之運。而舉動不可違時。

不親指內顧回視也。禮曰。顧不過數。三者皆
 之。○色斯舉矣。翔而後集。言鳥見人之顏色
 審視而後下止人之見幾。而作審擇所處亦當如此。
 時哉子路共之三嗅而作。邢氏曰。梁雉時
 其時是氏曰。石經嗅作憂。謂雉鳥也。愚按共
 字當為拱。執之義。然此必有闕文。不可彊為
 之說。姑記所聞。以俟知者。

論語卷之五終

四書代言論語六卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 玄液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

夫子於九樂一則曰吾從周再則曰吾從周茲曰從先進者乃真周也文武周公之制監二代而出之彬郁至禮樂一定之規禹湯精意寄于周官誠可從也周末則靡矣以靡者為君子而等先進于野人夫子所以傷之也
不曰先進之禮樂而曰先進於禮樂謂人心進嚮于禮樂也如用謂設用之以經世禮樂非有權位不能用也此乃昭揭經常以明萬世之法非寧儉寧固一時揀弊之論也若云一身之用夫子何嘗一日從後進乃曰如用之乎

四書代言

論語卷之六

朱熹集註

先進第十一

此篇多評弟子賢否凡二十五章

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子

也先進後進猶言前輩後輩野人謂郊外之民君子謂賢士大夫也程子曰先進於禮

樂文質得宜今反謂之質朴而以為野人後進之於禮樂太過其實今反謂之彬彬而以

為君子蓋周末文勝故時人之言如此不自知其過於文也如用之則吾

從先進又自言之謂用禮樂孔子既述時人之言又自言其如此蓋欲損過以就中也

子曰從我於陳蔡者皆不及門也孔子嘗

論語六

筆花山房

○此一時感融之言。記者因以與難諸人蔡之問。弟子多從之者。此時皆不在門。故德紀之。而冠以四科者。見聖門多材。即從游聚會。無所不備。况杏壇洙泗之間乎。夫子當時。惟顏淵伯牛先卒。餘俱未仕。游夏尚欲死後事。有若堂夫子在。而不及門。蓋謂去魯。以至陳蔡之厄。弟子從之數年。未抵家門。其殉道之篤如此。故夫子嘆美之。此於不父字最有情。然今人所笑。四科十哲。乃後人分列。原聖人只是一貫。大都只記當日有此四樣。得聖道之賢。舉十人以例其餘也。○總是深喜之詞。一套說下。非上句若有憾也。語云。山空悅鳥性。潭影空人心。最深悅中光景。無所不悅。從一言中。宛轉無盡也。非言悅之謂也。然言自是如此。若大治之投物。無不化矣。

孔子思之。蓋不忘其相從於志難之中也。德行。顏淵閔子騫冉伯牛仲弓。言語。宰我子貢。政事。冉有季路。文學。子游子夏。弟子因孔子而并目其所長。分為四科。孔子教人各因其材。於此可見。○程子曰。四科乃從夫子於陳蔡者。爾門人之賢固不止此。曾子傳道而不與焉。故知十哲世俗論也。○子曰。回也非助我者也。於吾言無所不說。○子曰。助我者若起予。因疑問而有以相長也。顏子於聖人之言默識心通。無所疑問。以夫子云然。其辭若有憾然其實。○子曰。孝哉閔子騫。人不問於乃深喜之。

○還重人不問上。而人不問從。父母昆弟
未聞于焉。人倫之變。而以孝友之安德化
之。故夫子以孝哉二字稱之。
古今彛稱大孝。聖門惟曾閔稱孝。皆自過
言。

○衛武自防其玷。南容三復之。以自防
其玷。乃治心而不徒治詩也。世未有保其
身如圭玉。而不足以善于世者。其能刑妻
而御家邦也。必矣。
子之妻容。自有一段真精神。相感動處。非
僅以其三復也。然三復處。亦是真精神。

○雖畧于象公。而意則已盡

其父母昆弟之言

胡氏曰。父母昆弟。稱其孝
友。人皆信之。無異詞者。蓋

其孝友之實。有以積於中。而
著於外。故夫子歎而美之。

○南容

復白

圭孔子以其兄之子妻之

詩大雅抑之篇曰
白圭之玷。尚可磨

也。斯言之玷。不可為也。南容一日三復此言。
事見家語。蓋深有意於謹言也。此邦有道。所
以不廢邦無道。所以免禍。故孔子以兄子妻
之。○范氏曰。言者行之表。行著言之實。未有
易其言而能謹於行者。南容欲
謹其言如此。則必能謹其行矣。○季康子問

弟子孰為好學。孔子對曰。有顏回者。好學不

幸短命死矣。今也則亡。

范氏曰。哀公康子問
同而對有詳畧者。臣

○明說以為之槨。又說賣車買槨。門人厚葬之矣。獨不能買一槨乎。顏路欲借命車以寵其死耳。宋儒之迂多類此。左傳卿大夫之死。用路車以葬。是確証。

不肯徒行為槨。與賣子路行詐同意。

○顏淵之死。夫子非止悼傳。以上廢也。孟子曰。其間必有名世者。故益稷佐禹。伊萊佐湯。呂散佐武。天生之。又曲全之。以留為王者用。春秋惟孔顏二人。顏早死。則非天喪予而誰喪哉。

之告君不可不盡。若康子者必待其能問乃告之。此教誨之道也。○顏淵死

顏路請子之車以為之槨。顏路淵之父孔子始教而受學焉。槨

外棺也。請為槨。欲賣車以買槨也。子曰才不才亦各言其子

也。鯉也死有棺而無槨。吾不徒行以為之槨

以吾從大夫之後不可徒行也。鯉孔子之子伯魚也。先孔

子奪言鯉之才。雖不及顏淵。然已與顏路以父視之。則皆子也。孔子時已致仕。尚從大夫

之列。言後謙辭。○胡氏曰。孔子遇舊館人之喪。嘗脫駟以賻之矣。今乃不許。顏路之請何

耶。葬可以無槨。駟可以脫而復求。大夫不可以徒行。命車不可以與人而鬻諸市也。且為

○厚葬必踰分。如以命車為槨之類。故既不可于前。又深惜于後。若只棺槨衣衾之美。夫子何痛恨如此。

視予仇父。當自道言。如服膺之守。善繼其志也。請事之敏。善述其事也。無言不悅。承歡之色也。語之不惰。唯諾之恭也。真如父子之相承。不啻情誼之洽已也。

以俗眼觀之。第一章似答。第二三章何痛之極也。第四章又似為車增註脚也。豈知一章四章更為痛之極也。唯孔子知之。顏子知之。顏路與門人不知也。況俗人乎。一死一生乃見交情。孔顏方可語交情矣。

四書代言

所識窮乏者得我而勉強以。○顏淵死。子曰。噫。天喪予。天喪予。意傷痛聲悼道無傳若天喪已也。○顏淵

死。子哭之慟。從者曰。子慟矣。

順帝○之則

曰。有慟乎。慟哀過也。

哀傷之至。非夫人之為慟。而誰為。

夫人謂顏淵言其死

可。惜哭之宜。慟。非他人之比也。

○顏淵死。門人欲厚葬之。子

曰。不可。

喪具稱家之有無貧而厚葬不循理也。故夫子止之。

門人厚葬

之。蓋顏路聽之。

子曰。回也。視予猶父也。予不得視

猶子也。非我也。夫二三子也。

歎不得如葬經之得宜以責門

論語六

三

筆花山房

○子路是何等見識。若淺者。如何問得。到此未能事人。未知生。是提耳而說之。无也。非真實話。今人以爲拒其問。豈不哀哉。君子經常倫理。必尽其道。而後無愧于天地神明。君子守死善道。必先立于無死無意之地。而後可生可死。故事人即所以事鬼。知生即所以知死也。子路之事季氏。而不能據其僭亂。是昧于事人也。至于好勇。輕生失身仕衛。是昧于生理也。夫子之告。正就其身上藥之。

○羣賢分聖人之體段。而各成其爲羣矣。夫子萃羣賢之精神。而自適其爲夫子。一堂之上。有千載之契。作夫子轉語。亦自与樂不碍。然字亦与氣象相闕切。若字亦未必然之詞。先儒謂子

○季路問事鬼神。子曰未能事人。焉能事

鬼。敢問死。曰未知生。焉知死。良知。問事鬼神。蓋求

意而死者。人之所必有。不可不知。皆切問也。然非誠敬。足以事人。則必不能事神。非原始

幽明。始終。初無二理。但學之有序。不可躐等。故夫子告之如此。○程子曰。晝夜者。先生之

道也。知生之道。則知死之道。盡事鬼之道。死生人鬼一而二。二而一者也。

或言夫子不告子路。不知此乃所以深告之也。○閔子侍側。問閔如也。子路行行如也。

○閔子侍側。問閔如也。子路行行如也。顏子之哀便知。○此集。行行剛強之貌。子

有子貢侃侃如也。子樂。者樂得英才而教。

路之結纓。有行一不義殺一不辜。得天下
不為之心。豈不知死者哉。

○閔子一言。勝于賈生十倍。據魯時事。雖
江河為淚。恐不足盡賈生之哭也。閔子從

容一言。便振着痛痒。豈不過之。
改長府。便是專利聚斂之萌。閔子夫子口

中。都不說出。隱含蓄無限深慮。
晉閔子者。醒魯人也。而語氣不可露。須言

外自見為佳。夫人不言。如云。此人不言則
已。言則必當也。不字必字。叫應非謂其平

口不言也。
○重升堂句。合前後總是鼓舞。子路微執

道之高大是堂。精微是室。而必由門以升
入之。子路固得其門。以升堂。而夫子胡怪

其為于門哉。蓋堂之高大。以豁隘氣。而室
之精微。以收浮氣。由之隘氣豁。而浮氣未

四書代言

若由也不得其死然。尹氏曰。子路剛強有

以戒之。其後子路卒。
○魯人為長府。長府藏

財。曰府為閔子騫曰。仍舊貫。如之何。何必改

作。仍因也。貫事也。王氏曰。改作。勞氏傷子曰

夫人不言。言必有中。夫人在於得已。則不如仍舊貫之善子曰

曰。由之瑟。奚為於丘之門。程子曰。言其聲之

門人不敬。子路子曰。由也升堂矣。未入於室

也。門人以夫子之言。遂不敬。子路微夫子釋

論語六

四

筆花山房

和故雖為堂上之客。猶未識室中之藏。夫子正欲以丘之門引其入室。不欲以由之瑟僅爾升堂。

○分明一中字。却不曾說出。過不及就二人造詣學問開說。非以二子較也。子貢萬人原有右師之意。故疑師愈。過猶不及。只是論道理。而二子之相等。自見于言外。○魯侯享周公之國。宜守其富。季氏以大。夫而侵奪周公之田賦以肥其家。故曰富于周公者。正著其富。周公之國也。此便是春秋書法。

冉有聚斂。非如后世心計之臣。只是學術未純。仕季氏施其政事之才。處置調度。以為我分當然耳。不知季氏之富。從何來而可益之。雖不富。亦不可益也。季益而魯損矣。周公其哀矣。此与夫子夢寐之心大相

已造乎正大高明之域。特未深入精微。○子與耳。未可以一事之失而遽忽之也。

貢問師與商也孰賢。子曰師也過。商也不及。

子張才高意廣而好為苟難。故常過中。曰然。子夏篤信謹守而規模狹隘。故常不及。曰然。

則師愈與。愈猶勝也。子曰過猶不及。至賢智以過。

雖若勝於愚。不肖之不及。然其失中則一也。○季氏富於周公而

求也為之聚斂而附益之。○季氏富於周公而

富宜矣。季氏以諸侯之卿而富過之。非攘奪其君刻剝其民何以得此。冉有為季氏宰。為之急賦稅。子曰非吾徒也。小子鳴鼓而攻之。益其富。

以益其富。子曰非吾徒也。小子鳴鼓而攻之。

拂戾。故夫子責之不功。冉求。李氏不懾也。不鳴鼓。取所求。舉國皆謂聖人之待之為之使。而不知聖人強公室。杜私家之深切也。其扶周公之心至矣。

○書曰。沉潜剛克。高明柔克。愚魯頑之沉潜。辟彥頑之高明。夫子各摘其居多者而言之。正所以陶鎔之也。蓋人在氣質中。未免于偏。得明人一點破。轉移變化。便自不雜。所謂鐵得病竅。便是藥。

四書代言

之可也

非吾徒絕之也。小人鳴鼓而攻之。使門人聲其罪以責之也。聖人之惡黨。

惡而害民也。如此然。師嚴而友親。故已絕之而猶使門人正之。又見其愛人之無已也。

○柴也愚

柴孔子弟子姓高字子羔。愚者知不足而厚有餘。家語記其足不獲。

影落。繫不殺方長。不所執親之喪。泣血三年。未嘗見茲避難而行。不徑不實。可以見其為。

參也魯

魯鈍也。程子曰。參也竟以魯得之。又曰。曾子之學誠篤而已。聖門學。

者聰明才辨。不為不多。而卒傳其道。乃質魯之人。爾故學以誠實為貴也。尹氏曰。曾子之。

才魯。故其學也確。所師也辟。辟便辟也。謂習以能深造乎道也。師也辟。於容止少誠實。

由也嘖

嘖粗俗也。傳稱嘖者。謂俗論也。○揚氏曰。四者性之偏。語之使知自。

論語六

五

董花山房

○庶乎只是一近字而添出適字。屢空只屬是一貧字。而添出安字。貨殖只是一富字也。

○子曰回也其庶乎屢空

也屢空數至空

而添出求字。億字又添個事字。此新說舊

說之俱未詳解也。夫子從二子心體上看

出他情識之志。与未忘耳。何必說玄說妙。

於空匱也。言其近道又能安貧也。

賜不受

夫子飲水曲肱。樂在其中。顏子簞瓢陋巷

不改其樂。以樂視之。則其屢空者。乃庶乎

命而貨殖焉。億則屢中

命謂天命貨殖貨財

夫子處也。清虛无物之象。与世渾忘。故能

子貢不如顏子之安貧樂道。然其才識之明

如此。

亦能料事而多中也。程子曰。子貢之貨殖非

屢中之識。正賜之所以貨殖也。正賜之所

若後人之豐財。但此心未忘耳。然此亦子貢

以不多命也。正賜之所以不能屢空也。夫

少時事至。聞性與天道。則不為此矣。○范氏

子正拔去其病根之意。而豈取其明耶。

曰。屢空者。簞食瓢飲。屢絕而不改其樂也。天

學者大病。只為貧富閑頭打不破。而實根

下之物。豈有可動其中者哉。貧富在天。而子

子情識之生。故學者須澄心靜慮。自得其

貢以貨殖為心。則是不能安受天命矣。其言

心體之妙。把貧富之遇。如電光駒影之過。

而多中者。億而已。非窮理樂天者也。夫子嘗

則世情自淡。道情自潔。聰明億逆。何所用言

也。聖人之不貴言也如是。○子張問善人

无◎心◎

之洞去見天地之心而於道也可哉矣。

○善人資稟近狂者進取不踐迹之謂

也不踐者知千古必无踐迹之聖人也。但

其若今符節處未能精細深入耳。非說他

究竟才入室也。故夫子思之正以不踐迹

也。夫子思聖人而君子而至善人。孟子論

善人而推其造于美大聖神可見為作聖

之基。非特盾之美而已。且事依傍。非

聖學跡自善之著言。室自善之精言。

○不必以色莊打貌字。只是論之篤者。不

可盡信。抑揚重在下句。莊者飾為莊厭之

形也。而豈有德有言者乎。

○聖門之教。只一力行。怯者過退。則不及

行。勇者過銳。其究亦有不能行者。故以微

叔抑揚之。使之歸于行而聞耳。

凡行自有時中妙用。以氣質之見障之。故

四書代言

之道。子曰不踐迹亦不入於室。

○亦字。歲子張意。善人留美。未學者也。程

子曰踐迹如言循迹守轍善人雖不必踐舊

迹而自不為惡然亦不能入聖人之室也。

○子曰論篤是與君子者乎。色莊者乎。

言但其

言論篤實而與之則未知其為君子者。乎為色莊者乎。言不可以言貌取人也。

○子

路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何其聞

斯行之冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公

西華曰由也問聞斯行諸子曰有父兄在求

也問聞斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問

論語六

六

筆花山房

不得見耳。成見去而神明變化出矣。非謂
求必進而由必退也。若一于進退。是執
成見而非妙用也。此即裁狂狷之意。
在者。謂有規矩在前。不得率意行也。非稟
命之說。曾子師也。父兄也可見。父兄即師。

○夫子極喜之詞。顏子確信之對。可見回
之學力已到。故于死生之際。大有斟酌。
死生道理。聖賢見得極分明。夫子曰文在。
顏回曰子在。此是不言而精脉相照處。
言外若曰。子不在。回何敢不死。吁。古之師
弟如此。今之為師弟者。去乎哉。

子曰求也退。故進之由也。兼人。故退之。
中字。道字。非題意。

人也。張敬夫曰。聞義固當勇為。然有父兄在。
則有不可得而專者。若不稟命而行。則反傷
於義矣。子路有聞未之能行。惟恐有聞。則於
所當為。不患其不能為矣。特患為之之意。或
過而於所當稟命者有闕耳。若冉求之資稟
失之弱。不患其不稟命也。患其於所當為者。
逡巡畏縮。而為之不勇耳。聖人一進退。
之所以約之於義理之中。而使之無過不及
之患。
○子畏於匡。顏淵後子曰。吾以女為死。
○大。有。斟酌。
矣。曰。子在。回何敢死。
後謂相失在後。何敢死。謂不赴關而必死也。胡氏曰。先王之制民生於三事之如一。惟其所。在則致死焉。况顏淵之於孔子。恩義兼盡。

○說者謂通章俱是逆折亂萌。然聖人雖有維公抑私之心。豈有人甫一發問。不就事論事。而先橫一意以待之。意必見其笑。聖人之心。儒者不必深求也。

玩後從之者與語氣。似亦不足季氏之所為者。但以二子聖門高弟。意其可為大臣異者。謂事業志節之超然。而不混迹于私家。可特舉以同升諸公。為我魯得入慶也。由求果何子異哉。

大臣之大。以道也。曰。以道事君。則未事而係羣望。當事而格非心。皆道中事也。曰不可則止。是以身殉道。豈漫然一去。而不問君心之迷悟。國是之重輕者。二子豈能辨此。只是治賦足民具得一用而已。

四言代言

非他人之為師弟子者而已。即夫子不幸而遇難。回必捐生以赴之矣。捐生以赴之。幸而不死。則必上告天子。下告方伯。請討以復讐。不但已也。夫子而在。則回何為而不愛其死。以犯匡人。

之鋒乎。○季子然問仲由冉求可謂大臣與。子然季氏子弟。自多其家得臣。二子故問之。子曰。吾以子為異之問。曾由與求之問。異非常也。曾猶乃也。所謂大臣者。以道事君。不可則止。不從君之欲。不可則止者。今由與求也可謂具臣矣。具臣謂備臣數而已。曰。然則從之者與。意二子既非大臣。則從季氏之所為而已。

論語六

七

筆花山房

二子之不從。此是不可奪之節。豈是尋常手段。但不應事此弑父弑君之人。縱有此力量。亦只具臣。而不得與于大臣之品也。

○此也。愚非應變之才可知。其究不足。以賊魯君。賊季氏。直自賊其身耳。故曰賊夫入之子。路不深會。乃引套語答之。夫子之意。不可明言。又不可與深論。故第曰是故惡夫佞者。見其不察賊字之微意。而輕出近理之言。有似于佞。惡佞恐其亂義。故以此警之。而非直指為佞也。玩是故二字。費之民人社稷。魯之有也。子路而曰有者。果孰有之。此子路冒昧。不知為知處。惡佞之言。必以齊民人社稷公私之辨也。

經見變化不窮之妙。○
子曰弑父與君亦不從也。
言二子雖不足終大臣之道。然君臣

之義。則聞之熟矣。弑逆大故。必不從之。蓋深許二子以死難。不可奪之節。而又以陰折季氏不臣之心也。

○子路使子羔為費宰。
子路為季氏宰而舉之也。

子曰賊夫人之子。
賊害也。言子羔質美而未學。遽使治民。適以害之。

子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後

為學。
言治民事神皆所以為學。子曰是故惡夫佞者。
治民事神

固學着事。然必學之已成。然後可仕。以行其學。若初未嘗學而使之。即仕以為學。莫不至於慢神而虐民者。幾希矣。子路之言。非其本意。但理屈詞窮。而取辯於口。以禦人耳。後夫

○夫子之問。非問其人知之後。何等設施。乃問其平居。何等學術。以應人之知也。三子都說人知後設施之事。曾點舉眼前學術來說。而所以應人知者自在其中。三子必要人知方可行。曾點不論人知不知。隨時隨處皆可行。三子終局死。曾點机括活。三子取必于人。曾點取必于己。三子待他日做。曾點即今日做。三子擇地做。點即在此地做。夫子所以與之也。夫子與點。是素位而行。不顧乎外之意。則莫春樂也。推之四時皆樂也。春服樂也。夏葛衣。衣端章甫皆樂也。童冠樂也。遇明君齊民樂也。浴沂風舞樂也。優游于宗廟朝廷樂也。詠歸樂也。治兵只民用禮樂之樂也。不可以點之事。看作穷居之事。又不可以點之樂。看作物外之樂。

四書代言

子不斥其非而時惡其佞也。○范氏曰。古者學而後入政。未聞以政學者也。蓋道之本在於脩身而後及於治人。其說至於方冊讀而使之然。後能行何可以不讀書也。子路乃欲知其過而以口給樂人。故夫子惡其佞也。

子路曾皙冉有公西華侍坐

曾皙父名點

子曰以

吾一日長乎爾。毋吾以也。

言我雖年少長於女。然女勿以我長

而難言。蓋誘之盡言以觀其志。而

居則曰不

吾知也。如或知爾。則何以哉。

言女平居則言人不知我如或

有人知女則女將何以爲用也。

子路率爾而對曰。千乘之國。

儒者之學。務于經世。然畧有二端。有主于
事者。以有為用。必有所待而後能。寓諸庸。
有主于道者。以無為用。無所待而無不足。
道與事未嘗相離。若今之言經世者。率秦
漢以來之吏事。而聖門之作用。隱矣。
子路三節。語意相承。子路之志。自夫子義
以為上求。但憑志氣。無涵養意味。則於文
之以禮樂工夫尚歎也。再求才幹不及子
路。而禮樂不可斯須去身。乃以讓入。公西
華若毅然任之。又類子路。故云非曰能之
願為小相。正其以禮樂自見處。此相承之
脈也。
由之率爾。殊覺有為才所使之意。禮樂指
國家經制大事言。若作教民說。與亦不相
協。冉求之俟君子。分明是遜赤意也。
設者因大子與點。遂看做天上人物。連戲

快人勝管仲四十年之方
攝乎大國之間。加之。以師旅。因之以饑饉。由
也。為之比。及三年。可使有勇。且知方也。夫子
哂之。
率爾輕遽之貌。攝管束也。二千五百人
為師。五百人為旅。因仍也。穀不熟曰饑。
菜不熟曰饉。方向也。謂向義也。民向
義。則能親其上。死其長矣。哂。微笑也。
求爾何
如。對曰。方六七十。如五六十。求也。為之比。及
三年。可使足民。如其禮樂。以俟君子。
求爾何
如。孔子
問也。下放此。方六七十。里小國也。如猶或也。
五六十。里則又小矣。足富足也。俟。君子言非
己所能。冉有謙退。又次。
子路見。哂。故其詞益遜。
赤爾何如。對曰。非曰

瑟希。及異乎之對。俱作妙境。夫師友言志而彼瑟瑟。及師問到。方舍瑟而作。不正是狂者氣象。那裡天理隨處充滿。異乎自覺要立異于三子。而說莫春一段。特自寫其胸中洒落不拘之想。那裡真氣象上。下大地同流。鳳皇翔于千仞也。看來夫子與點。夫子老安少懷之志。用舍行藏之妙。唯顏子合得。故曰唯我与爾。曾點聰明。偶然說着。未能往踐實地。若是果見素位下加不損。則春風沂水。與富強禮樂。自不相碍。何為又問三子之志何如。因其人問。故知其未踐實地。宋儒何張皇之過甚也。此處最忌一樂字。無非據見在景。同見在人。言現在事。易堂自以為樂。只是胸中活潑不拘。有素位的意思。玩一既字。當是收盡春光之意。所云童冠。當是狂者一輩人。

能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願為

小相焉

公西華志於禮樂之事嫌以君子自居故將言已志而先為遜辭言未能

而願學也宗廟之事謂祭祀諸侯時見曰會衆類曰同端玄端服章甫禮冠相贊君之禮

者言小點爾何如鼓瑟希鏗爾舍瑟而作對亦謙辭

曰異乎三子者之撰子曰何傷乎亦各言其

志也曰莫春者春服既成冠者五六月童子

六七八人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子喟然

歎曰吾與點也錯用此之心四子侍坐以盍為序則點當

物斐然成章者也。所云風浴詠歸。當是可
舒可卷。嗟。然想見堯天舜日。康衢擊壤
之謠也。而時只以為乘時同人行樂者。殆
未深思也。

夫子之心。原絕意必固我之累。忘用舍行
藏之迹。無可無不可者。一聞童冠之偕。若
曰。可與渾物我。一聞沂之浴。雲之風。若曰。
可與同宇宙。一聞詠而歸。若曰。可與忘行
止。橫胸中境界于天壤。收天下趣味于心
靈。此聖人太虛不着之神。點先得之。故謂
點與也。非謂其素位中。即有絳綸作用也。
聖人之心。至虛至活。曾點以虛會之。而下
有相合處。是得用世之神。非若三子止得
用世之才也。三子之才露。皆點之神藏。就
三子人知而出。必以這個神情行之。所
謂為國以禮。出而任世可。入而讓入亦可。

求子而後及點也。希間歌也。作起也。撰具也。
莫春和煦之時。春服單袷之衣。浴盥濯也。沂
水名。風乘涼也。舞雩祭天禱雨之處。詠歌也。
曾點之學。蓋有以見夫人發盡處天理流行
隨處充滿。無少欠缺。故其動靜之際。從容如
此。而其言志。則又不過即其所居之位。樂其
日用之常。初無舍己嚆以之意。而其胸次悠
然直與天地萬物上下同流。各得其所。之妙
然自見於言外。視三子之規規於事為之
末者。其氣象不侔矣。故夫子歎息而深許之
而門人記其本末。獨加三子者出。曾點後曾

哲曰。夫三子者之言何如。子曰。亦各言其志
也已矣。曰。夫子何哂由也。點以子路之志。勇
所優為。而夫子哂

夫子轅環列國即一子用世之思也而不
怨不尤。然眾不報曾點之興。若深有會也。
撰非具之義。謂三子所言。亦未見實蹟。只
胸中憑才氣撰來的話也。亦各言其志。此
處方露志字。上文俱無讀者認之。

三子之出。蓋得與點之意。反而自証也。曾
哲之後。便是不報忘情于三子。留與夫子
辨論一番。此狂士之傑。而行不掩者也。
為國以禮。就為國者身上氣度言。為國固
以才幹。却要一段謙沖退遜之氣。以點運
之功。欲峻而氣欲平。量欲高而心欲下。由
之不讓。有不平不下之想。故其高一世之
勇力才之為世用也。高一世之氣宇。心之
為才用也。此所以可哂也。由和能以讓行
之則與春風沂水氣象何殊。
夫子與點。以其襟懷之高也。兼與三子以

不之故請

曰為國以禮其言不讓是故哂之

其說蓋許其能特

唯求則非邦也與安見方六七

十如五六十而非邦也者

曾點以冉求亦欲

微問之而夫子之答

唯赤則非邦也與宗廟

會同非諸侯而何赤也為之小孰能為之大

此亦曾哲問而夫子答也孰能為之大言無
能出其右者亦許之之詞。程子曰孔子與
點蓋與聖人之志同便是竟舜氣象也誠異
三子者之撰特行有不掩焉耳此所謂狂也
子路等所見者小子路只為不達為國以禮
道理是以哂之若達却便是這氣象也又曰

其效用之實也。若子路有勇而不云知方。則武夫之氣矣。若有勇知方而出之以讓。寧直儒將風哉。冉求真一計吏耳。使達于故。禮樂胡聽季氏之僭也。公西華賦之然文。亦人之丰度乎。然不如曾點蕭洒風神也。莫春之云。則凡夏之藉綠蔭于暑道。秋之弄明月于霜天。冬之嘯孤松于雪嶺。何莫非真春也。童冠之云。則凡宇宙間黃童白叟。覆載中疲癯殘疾。蠕飛喙息。何莫非五六人六七人。操予也。浴風詠歸之云。則凡身之出入息。人之不識不知。即今日操瑟而弄。舍瑟而對。何莫非此活泼情致也。然出之曾點。只是光露襟懷。入之聖人胸中。方成位育氣象。夫子与三子以實點。以裁其狂簡之章也。而豈謂其即是終餘耶。

三子皆欲得國而治之。故孔子不取曾點狂者也。未必能為聖人之事。而能知夫子之志。曰浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。言樂而得其志也。孔子之志在於老者安之。朋友信之。少者懷之。使萬物莫不遂其性。曾點知之。故孔子喟然歎曰。吾與點也。又曰。曾點漆雕開已見大。

顏淵第十二 凡二十

顏淵問仁。子曰克己復禮為仁。一日克己復

禮。天下歸仁焉。為仁由己。而由人乎哉。

之全德克勝也已。謂身之私欲也。復反也。禮者天理之節文也。為仁者所以全其心之德也。

○先曰克己。又曰由己。蓋仙家舍七情無
慮。禪家舍無明無佛性。所以說一切煩
惱。為如來種。若更于視聽言動外。覓所謂
禮而復之。是棄冰覓水。舍釗覓金。可乎哉。
故曰由己。從復字生議。謂禮必有所由復。
而由于克己也。若只云視快于己。是不思
復字之義矣。

克己。便自復禮。若心之本体。原有至當
之則。赤子之湛然無欲。發見一團天理是
也。非禮勿視。是克己。視以禮便是復禮。猶
所謂不作惡事。便是善事也。
不曰欲曰妄。曰己者。固以視聽言動之私。
從己身出也。克己者。顏子地位。無私欲了。
只畧有此形骸之念。未化。只把此念克去。
渾忘。即禪家所謂無我相也。無了我相。此
心全是天則。即為是仁。故曰復禮為仁也。

四書代言

也。蓋心之全體。莫非天理。而亦不能不壞於
人欲。故為仁者。必有以勝私欲。而復於禮則
事皆天理。而本心之德。復全於我矣。歸猶與
也。又言。日克己。復禮。則天下之人。皆與其
仁極。言其功之甚速。而至大也。又言為仁由
己。而非他人所能預。又見其機之在我。而無
難也。曰。自克之。不以為難。則私欲淨盡。天理
流行。而仁不可勝用矣。程子曰。非禮處便是
私意。既是私意。如何得仁。須是克盡己私。皆
歸於禮。方始是仁。又曰。克己復禮。則事事皆
仁。故曰。天下歸仁。謝氏曰。克己。復禮。則事事皆
仁。須從性偏難克處。克將去。顏淵曰。請問其
目。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮
勿動。顏淵曰。回雖不敢請。事斯語矣。目條件

論語六

十一

華花山房

吾之心体原與天地萬物流通。而只為己聞。夫子之言則於天理欲之際已判然矣。所隔者一己之私。便復天下之公。宇宙盡故不復有所疑問而直請其條目也。非禮者入室洞之方寸。所謂復見天地之心也。而己之私也。勿者禁止之辭。是人心之所以為云。一日克復何也。本体未復之機。一克時主而勝私。復禮之機也。私勝則動容周旋無即有無漸次也。夫子每以一日快心体之妙。而日之功則存乎其人耳。

四勿克己之功。然四勿字不重。在視聽言動上。夫子以為仁至近至簡。只眼前事。此正約之以禮也。若是勿字重。則顏子全。是祖人淫声乱色。去視聽之耶。須知四勿之功。只在心之將萌處便提醒此心。毋令非幾汨我本体。中庸所謂慎独之功。正如此能慎独。則幾皆中節。而禮復矣。才知己之當克。即非己。非己即是禮。而非禮之至。自然不視聽言動矣。夫子教顏子當下認取。而曰請事斯語。甫出口而已。已

天性知誘物也。聖亡其正卓彼先覺知止有。知其事力有以勝之。故直以為己任而不疑也。如事事之事請事斯語。顏子默識其理。又自。程子曰。顏淵問克己復禮之目。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。四者身。用也由乎中而應乎外。制於外所以養於中。也。顏淵事斯語所以進於聖人。後之學聖人者。宜服膺而勿失也。因箴以自警其視箴曰。心兮本虛。應物無迹。操之有要。視為之則蔽交於前。其中則透。制之於外。以安其內。克己復禮久而誠矣。其聽箴曰。人有秉彝本乎

克矣。礼已復矣。寧待退而徐議哉。其一生用功。只克己二字。如無施無伐。不遷不二。不違不惰。皆從此勿字得之者也。真聖門第一高弟。傳心密語。不可草草看過也。
○聖人論仁。但是從應用處操存此心。出門便與人接。使民則應事矣。若一有忽心。則將施不欲于人。而起怨于邦家。心之受累多矣。六句只作一片看。始得。而安得曰心之存。心之推。心之驗乎。
曰見賓期。此心可以對人曰承祭。期此心可以對天。人之所以惇心者。惟此明二境為仁者念之可須幽明足矣。此正造次顛沛。公于是之意。不欲勿施。即見賓承祭之心。所運而用也。邦家無怨。即欲立欲達之心。所會而通也。邦家之在。果就在耶。非吾心之在。而能底其怨耶。故曰。邦家無怨。乃

四書代言

定開邦存誠。非禮勿聽。其言歲曰。人心之定。則言以宣發禁躁妄。內斯靜專。則是樞機。則支已肆。物忤出悖。來違非法。不道欽哉。訓辭其動。歲曰。哲人知幾。誠之於思。志士勵行。守之於為。順理則裕。從欲惟危。造次克念。戰兢自持。習與性成。聖賢同歸。愚按此章問答。乃傳授心法。切要之言。非至明不能察其幾。非至健不能致其決。故惟顏子得聞之。而凡學者亦不可以不勉也。程子之歲發。昨親切宜深玩。
○仲弓問仁。子曰出門如見大賓。使民如承大祭。已所不欲。勿施於人。在邦無怨。在家無怨。仲弓曰雍雖不敏。請事斯語矣。
以

論語六

十二

筆花山房

此心萬物一体襟懷。天下歸仁。乃此心八持已恕以父物則私欲無所容而心德全矣。荒我闢景象。恭則不侮五句。乃此心萬念融通境界。必如此方是心体完全處。世界之缺陷。即心体之未圓滿。而心体之圓滿。自世界無缺陷矣。聖人論仁。從來不說効。看說効。則豈先難後獲之旨哉。○仁者其言也訥。指見成仁者說。夫子非教他言上做工夫。正教他於所以認言處着力。謂是仁者之心。不輕放。故于言常有忍而不發。牛不深心理會。以為強閉之心。故夫子以為難之心。發明之。以為此非強閉之心也。若上文不用心字。則外心言仁。非夫子之本旨。而夫子教人。豈有先說渾沌之話。而待其問乃明之也。告孟孫之無席俱此類。特說者見有下節之發明。因疑聖人之為隱語耳。

持已恕以父物則私欲無所容而心德全矣。內外無怨亦以其效言之使以自考也。○程子曰孔子言仁只說出如見大賓使民如中禮唯謹獨便。是守之之法或問出門使民之時如此可也。未出門使民之時如之何曰此儼若思時也有諸內而後見於外觀其出使民之時其敬如此則前乎此者敬可知矣。非因出門使民然後有此敬也。愚按克己復禮乾道也。主敬行恕坤道也。顏冉之學其高下淺深於此可見。然學者誠能從事於敬恕之間而有得焉亦將無已之可克矣。○
司馬牛問仁
司馬牛孔子弟子
子曰仁者其言也訥
言若有所忍而不易發蓋其德之一

○詁言何以為仁。自難為之心。詁之也。仁人之所以為心。其難其慎。兢業則言。即其所以為心處也。詁即其心之難處也。此防口由于防心之功也。不憂懼何以為君子。自內省之心得之也。君子之所以自省。无疚无惡。心廣體胖。則自覺无欺而有憚也。不憂懼正仁勇之真也。此快心由于省心之功也。心之存養為仁。省察為君子二者乃聖學之大關鍵。而豈易及也哉。

四書代言

四書代言

端也。夫子以牛多言而躁。故告之。以此使見於此而謹之。則所以為仁之方。不外是矣。

曰其言也詁。斯謂之仁矣乎。子曰為之難言。

之得無詁乎。牛意仁道至大。不但如夫子之

常存故事。不苟事不苟。故其言自有不得而易者。非強閉之而不出也。愚謂牛之為人如此。若不告之。以其病之所切而返以為仁之大槩語。之則以彼之躁。必不能深思以去其病。而終無自以入德矣。故其告之如此。蓋聖人之言。雖有高下大小之不同。然其切於學者之身。而皆為入德之要。則又初不異也。讀者其致思焉。

子子曰君子不憂不懼。向雅作亂牛常愛懼

○司馬牛問君

論語六

論語六

筆花山房

○人生只有理數一字。君子以數聽之天。以理盡之己。胸中擴一個大宇宙。日用着一点真精神。無一時一事一念不敬。方是真失。與人自在。公失中。蓋與人一有不恭。一違于禮。俱是敬之失處。恭敬不則四海之內。將改暴易亂。聯疎為親。而為兄弟矣。況至親者。不可感而化也。是人之无兄弟。自无之耳。舜之格奸。是无而能有之也。倘舜而不与象同憂喜。則亦无兄弟矣。

曰不憂不懼斯謂之君子矣。乎子曰內省不

疚。夫何憂何懼。

○无入不自得。牛之再問。猶前章之意。故復告之。以此疚病也。言由其平日所為無愧於心。故能內省不疚。而自無憂懼。未可遽以為易而忽之也。

○司馬

牛憂曰人皆有兄弟我獨亡

牛有兄弟而云然者。憂其為亂。

子夏曰商聞之矣

蓋聞之夫子

死生有命富

貴在天

命稟於有生之初。非今所能移。天莫之為。而為非我所能必。但當順受而

君子敬而無失與人恭而有禮四海之內

皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也。

既安於命。又當脩其

○不行二字。自心体言。任語想操弄。言在己者。故又言苟能持已以敬。而不問斷。前而虛湛之心体。毫不牽動。彼自勞操。心自從容。彼自陰慘。心自平易。所謂不逆億。而先覺為美。故可以為明。若云察其奸而不行。則是察非明。若如止水照物。遠者如止水之淵湛也。自其去照人曰明。自其照之微瑩處曰遠。必遠方纔是明。不遠則或不淨個明。第二段是贊詞。正以其性体之朗徹。無盡而出無窮也。

人心虛灵本体。原无所不通。何尝不明。且遠。因外物所蔽。只從情識起見。偶有所照。終是易昏。何以為遠。惟性体涵養渾全。不事情識。自銷天下之情。緩投之而不疑。急投之而不怒。乃性体空明之尽。其明无窮。不亦遠乎。是遠乃所以明也。

○夫子之論顯然。信在兵食之先。子貢不蔽於近矣。

張問明子曰。浸潤之譖。膚受之愬。不行焉。可謂明也已矣。浸潤之譖。膚受之愬。不行焉。可謂遠也已矣。

浸潤如水之浸灌。滋潤漸漬而不驟也。譖毀人之行也。膚受謂肌膚所受利害切身也。愬愬己之冤也。毀人者漸漬而不驟。則聽者不覺其入。而信之深矣。愬冤者急迫而切身。則聽者不及致詳而發之暴矣。二者難察而能察之。則可見其心之明而不蔽於近矣。

○子貢問政。子曰。足食。足兵。民信。

察而三之。又二之。大是國養。天子就其問。答之。復作危語以足之。正見信之不可與兵食論也。世儒不察。以去兵去食為權。則聖人籌畫。直一時不得已之計。與束手無策者何異。而不深察立言之旨矣。信者人生來自立之命脉。本各足而不待上為之足也。只要上為之交相信耳。無信則民為財而爭奪。稱兵而犯順。兵食安得足乎。故足食足兵。信足之也。若外信而足兵食。則齊桓之內政商鞅之阡陌耳。豈聖人之經濟哉。聖人論政。萬古之經也。經非權不用。權正可以行其經。故遇變而兵食有不足之日。信不可去也。兵食之去。非上人去之。乃時事之迫。民之自去耳。若上人有意去兵食以全信。便非信矣。民其信之哉。惟吾有真心于民。而民實信于我。即兵

之矣。

言倉廩實而武備脩然後教化行而民信於我不離叛也

子貢曰必

不得已而去於斯三者何先曰去兵

言食足而信事

則無兵而

子貢曰必不得已而去於斯二者

守固矣

何先曰去食自古皆有死民無信不立

民無食必死

然死者人之所必不免無信則雖生而無以自立不若死之為安故寧死而不失信於民使民亦寧死而不失信於我也。程子曰孔門弟子善問直窮到底如此章者非子貢不能問非聖人不能答也。愚謂以人情而言則兵食足而後吾之信可以孚於民以民德而言則信本人之所固有非兵食所得而先也是以為政者當身率其民而以死守之不

之困敝。而相信之民。執平。必衛社稷。民即兵也。萬一食之。缺之。而待死之民。凜生氣。狀可以動天地。有鬼神也。忠臣之功。志士之節。齊民立命。而仁君共時。以立國者也。故曰人而無信。不知其可也。
○文質。同體異名。子成認作兩件。故欲去文存質。其實真切有味。以之醒末世煩文之弊。大為得力。子貢識得是一件。文即質之文。質即文之質。兩下相生相濟。方是而文。安得伸去也。韓字極妙。韓上生毛。即以毛辨韓。去毛之韓。何以辨韓。去文之質。何以辨質。固知有君子之質。有野人之質。都在文上分別。若去文而独存質。則天地間只是縱共。榛狂世界。成一個大韓去了。而聖帝明王。不必許多制度文章。日與農夫樵豎為伍。成一小韓而已。奈何離毛而韓。

四書代言

以危急而可棄也。○棘子成曰。君子質而已矣。何以文為。
棘子成。衛大夫疾時人。文勝故為此言。
文為。棘子成。衛大夫疾時人。文勝故為此言。
之說。君子也。駟不及舌。
言子成之言。乃君子之意。然言出於舌。則又惜其失言也。
文猶質也。質猶文也。虎豹之鞞。猶犬羊之鞞。
韓皮去毛者。也。言文質等耳。不可相無。若必盡去其文。而獨存其質。則君子小人。無以辨矣。夫棘子成。矯當時之弊。固失之過。而子貢矯子成之弊。又無本末輕重之差。胥失之矣。
○哀公問於有若曰。年饑。用不足。如之何。
用謂國用。公意蓋欲加賦以足用也。
有若對曰。盍

論語六

十五

筆花山房

也。此子貢意也。子貢之言。可以經世。子成之言。可以維風。二者兩存而無弊也。

○有若不知此時之不足。但要發國家

根本之至計。故將盡徹挑動他。非正對年

飢用不足之問也。論事不先根本。一切權

宜支補。豈經國之遠猷。縱議生議。聚議節

議省。俱不濟事。蓋徹法祖宗之制。不多取

民方。可足民。而三年九年。雖飢不害也。曾

之什二。則多取而民貧。而又曰用不足者。

何也。李氏四分公室。十二之賦。大半入于

私家。哀公不揣其本。而欲加賦。將民益不

足。而輒木揭竿之禍起矣。有若深明君民

一體之義。見當藏富于民。而徹法之行。復

祖宗之制。抑私家以強公室。即什一不足

矣。而此意隱然見于言外。學者深思當自

得也。不則什二不足而教之什一。國用不

徹乎

徹通也。均也。周制一夫受田百畝。而與

率民得其九。公取其一。故謂之徹。魯自宣公

稅畝。又逐畝什取其一。則為什而取二矣。故

有若請但專行徹法。

曰。二吾猶不足。如之何。

其徹也。二即所謂什二也。公以有若不對曰。

百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。

仁人。之。言。論其旨。故言此以示加賦之意。

則君不至獨貧。民貧則君不能獨富有。若深

言君民一體之意。以止公之厚斂。為人上者

所宜深念也。○揚氏曰。仁政必自經界始。經

界正而後井地均。穀祿平而軍國之需皆量

是以為出焉。故一徹而百度舉矣。上下寧。最

是以為出焉。故一徹而百度舉矣。上下寧。最

不足乎。以二猶不足。而教之徹。疑若迂矣。然

給而教之富民。豈民富矣。而於賦稅之外。另助軍國之需乎。聖門經濟之論。不若是之迂也。

○忠信義即是德。主之徙之即是崇德。更無兩層。總之存此真心以求合乎心之所安。心之不變不化者為忠信。心之萬變萬化者為義能主而徙則心体不淪於卑下。而非能增而崇之也。

生死二字不必泥。甚言愛惡之障。千迴百轉。自己為不知其所底止。非惑而何。不言辨者。能知即能辨也。而不教以所以知者。能崇德心体極其高大。自是光明存理過矣。非二事也。

○須責成君父說。君者謂君必可以為臣之君也。君者謂必君而後臣。

四書代信

什一天下之中止多則禁寡則器不可改也

後世不究其本而唯求之圖。異往嚴無藝實出無經而上下困矣。又惡知

盡微之當務而不為迂乎。○子張問崇德辨惑子曰主忠信徙義崇德也。主忠信則本立徙義則日新。

愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也。愛惡人之常情也。然人之生死有命非可得而欲也。以愛惡而欲其生死則惑矣。既欲其生又欲其死則惑之甚也。

○齊景公問政於孔子。孔子對曰君君臣臣父父。

此詩下雅我行。其野之詞也。公名杵臼魯昭公。末年孔子適齊。

論語六

十六

筆花山房

臣也。父子之然。果能端其君父。以倡臣子。名分正而萬事舉矣。景公信如二字。是繹思語。然玩君不君數語。全無獨任主倡之思。身自不君不父。而安望臣子之輸忠也。此時景公所謂危葉易風。警鳥易落時也。故聞言而感慨嗟。幾與牛山之淚同。其

酸種。

○無宿諾句最好。無宿諾與折獄有何干涉。須於此句中。想出一个活子路。方知片言折獄之妙。折字非折斷之義。如何言未畢。能斷其曲直。蓋謂一出口而遂折服乎人。人不敢爭。歸以逞也。非平日忠信明決。片言不欺。安能折服人如此。無宿諾。只是片言。平時無

子子

此人道之大經。政事之根本也。是時景公失政而大夫陳氏厚施於國。景公又多內嬖而不立太子。其君臣父子之間皆失其道。故夫子告之以此。公曰善哉。

信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟

吾得而食諸

景公善孔子之言而不能用其後果以繼嗣不定落陳氏為君

篡國之禍○楊氏曰君之所以所以君臣之所以

臣父之所以所以父子之所以所以子是有道矣景公知善夫子之言而不知反求其所以

然蓋悅而不繹者齊之所以卒於亂也○子

曰片言可以折獄者其由也與

片言半言折斷也子路忠

信明決故言出而人信子路無宿諾宿留也

片言之數人。致臨時片言。無服人也。

○聽訟。則是非之權。專于上。無訟。則是非之理。公于下。使無訟。則是非之心。化于先。聽訟是明察之官。公平之績而已。使無訟。是王者以善養人。服天下景象也。玩必也。乎三字。直想到上言。刑期無刑所在。故曰。使者心使也。能以心使。可以無耳聽。詩云。故知欲使人無訟。莫使情于聽處留。○只一意相承說。居者自己居心處也。堯舜之兢業是也。行亦是居之事。以忠者。以無倦行也。合內外之道也。朱子云。有頭無尾之人。便忠也不久。故夫子先以無倦通截他。

四書代言

之宿。急於踐言。不留其諾也。記者因夫子之言。而記此。以見子路之所以取信於人者。由其養之有素也。○尹氏曰。小邦射以句。釋奔魯。曰。使李路要我。吾無盟矣。千乘之國。不信其盟。而信子路之一言。其見信於人可知矣。一言而折獄者。信在言前。人自信之。故也不留其信也。○子曰。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。范氏曰。聽訟者。治其末。塞其流也。正其本。清其源。則無訟矣。○楊氏曰。聖人不以聽訟為難。而以聽訟為貴。○子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。居謂存諸心。無倦則始終如一。行謂發於事。以忠則表裏如一。

○子曰。君子成人之美。不成人之惡。小人反

論語六

十七

筆花山房

○謂君子成就人。小人妬忌人。尚是第二念。只是各自見其本性自然如此不同。故同處一事。同接一人。而君子之此。小人之彼。俱自己覺不祥。

君子取獨為君子。故可以成眾。君子又有以化小人為君子。小人亦然。

○正心所以端萬化之原。是寃政之根宗。以論政。非釋其義已也。下二句。端重倡導。言外有隱諷意。

○豐世無盜者足也。治世無盜者肅也。化世無盜者順也。無欲則不多取。以足民。必端紀以肅民。必道化以順民。上無竊心。下自無竊行。未聞均安和之朝。上有衣冠之盜。啟民之爭。亦未聞敢忠勸之世。下有荏苒之盜。以煩上之慮。是以駭民盜。必先駭心盜。禁民竊。必先不竊民。

是成者誘掖獎勸以成其事也。君子小人所存既有厚薄之殊。而其所好又有善惡之異。故其用心不同如此。○李康子問政於孔子。孔子對

曰政者正也。子帥以正。孰敢不正。○大畏民志。范氏曰。朱

而能正人者。○胡氏曰。魯自中葉。政由大夫。家臣效尤。據邑背叛。不正甚矣。故孔子以是告之。欲康子以正自克。而改三家之

故惜乎康子之溺於利欲而不能也。○李康

子患盜。問於孔子。孔子對曰。苟子之不欲。雖

賞之不竊。言子不貪欲。則雖賞民使之為盜。民亦知恥而不竊。○胡氏曰。季氏

竊柄。康子奪嫡。民之為盜。固其所也。蓋亦反其本耶。孔子以不欲啓之。其旨深矣。○

○欲善而民善者。一德之所通耳。而字全無間隔。註則字便有等待矣。

君子以同得先為鼓電。小人隨君子之所得。以為德。若潛動于法象之表。曰風。若仰

德。始自見其德。曰草。一以氣用。一以形用。形氣若相待也。一天墮其和。一地寄其順。天

地若相召也。

康子殺字。原說得慘。夫子揭德字。以抹殺用殺之心。言外有欲殺先從子始意。絕妙話頭。秋殺之中。頓回春意。

○問在達而心在聞。是心境密移病痛。夫子故于此發藥。若只在聞達分疏。便失本領。想肩直三句。全是一團實意。色取三句。全是一團虛張。肩直者必好義。必察言。觀色必應以下人。色取仁者必行遠。必居之不疑。俱是一套事實。直無色。取非肩

四書代言

季康子問政於孔子曰。如殺無道以就有道。

何如。孔子對曰。子為政焉用殺。子欲善而民

善矣。君子之德風。小人之德草。草上之風必

偃。為政者民所視效。何以殺為。欲善則民善矣。偃仆也。○尹氏曰。殺之為言。豈為人上

之語哉。以身教者從。以言教者訟。而況於殺乎。○子張問士何如斯

可謂之達矣。達者德孚於人而。子曰。何哉。爾

所謂達者。子張務外。夫子蓋已知其發問之意。故反詰之。將以發其病。而藥之也。

子張對曰。在邦必聞。在家必聞。言名譽者聞也。子

論語六

十八

筆花山房

聞達之心辨于頂字色字。而所以為誠為偽又辨于義字仁字。義之理方。任本頂者。據其方。而無俟回護。仁之用柔。矯顏色者。假其柔。以投乎習尚。然義而本于心之好。即仁之体。仁而不免行之遠。不過義之襲。慮則生疑。則恐有不是。君子就有道而正之心也。疑則不慮。不慮則自以為是。小人無忌憚之心也。慮是從頂直念頭。切實。要做到底。居是從色上一味醲取。不欲令人知。此聞達之似是而非也。察言二句。要模寫小心謹畏。不敢侈然自足。意思收斂朴实之士。篤實近裡氣象。自是如此。非謙恭以自考也。達者。心精通達于邦家。不要說感通上去。心本不仁。行事却要好。務塗人之耳目。而實遠于本心。不疑者。正其取之之巧也。聞

曰是聞也。非達也。

嚴
聞與達相似而不同。乃其

審也。故夫子既明辨之。下文又詳言之。

夫達也者。質直而好義。

察言而觀色。慮以下人。在邦必達。在家必達。

內主忠信。而所行合宜。審於接物。而卑以自牧。皆自脩於內。不求人知之。事然德脩於已。而人信之。則所行自無窒礙矣。夫聞也者。色取仁而行違。居

之不疑。在邦必聞。在家必聞。

善其顏色。以取於仁。而行實背

之。又自以為是。而無所忌憚。此不務求名者。故虛譽雖隆。而實德則病矣。○程子曰。學者須是務實。不要近名。有意近名。大

者眩其所即而不究其所疑耳。楊貞復曰：學者大抵為名為利，雖居之不疑，正是大疑慮。大疑何可久也？久之自破綻矣。

○樊遲從遊

子張頊最近仁。夫子稱之曰：自吾得師，前

於舞雩之下，曰：敢問崇德脩慝辨惑。

胡氏曰：慝之字

有輝。後有光，蓋有善與人同之度，而不以

從心從匿，蓋惡之匿於

狷介為高者，好義下人，乃其能事，特於量

心者脩者治而去之。

子曰：善哉！問

善其切於為己

雅滿耳。頊直稍有不足，亦必無色取之遠。

夫子以其仁度近于誠，而辟習易入于偽，

先事後得，非崇德與攻其惡，無攻人之惡，非

故嚴為之辨。聖門慎獨之教也。後儒不深

脩慝與一朝之忿，忘其身，以及其親，非惑與

考究而以張為徇外為人過矣。

○德慝惑皆從心。一心盡性，則德日尊，專

心除惡，則慝日消。耐心懲忿，則惑日解。聖

先事後得，猶言先難後獲也。為所當為而不

人教人，只在心上用工，不在外討求。

計其功，則德日積而不自知矣。專於治己而

崇德工夫是事。德之能崇足得，非有二項。

不責人，則己之惡無所匿矣。知一朝之忿，忘

惡之匿於心者，攻之自無暇攻人惡矣。何

其忿矣。○范氏曰：先事後得，上義而下利也。

以又曰：無攻人之惡，攻己惡而有為人之

人惟有利欲之心，故德不崇，惟不自省已過

四書代言

論語六

十九

筆花山房

念。即非攻其惡也。若人之惡匿于心。如何
攻得。須玩其字。聖言自微密。人自錯會耳。
一朝之忿。乃是心學。乃論是非。不論利害。
要說得与好勇鬪狠。危父母不同。

○知愛二字。俱自心言。心上論知愛。故知
愛可以相通。舉措正見心之愛也。仁有可
以顯用者。有可以陰用者。夫子豈單以施
恩為愛。恩所未及。激勸之。所以成其愛。乃
行仁之妙用。而舉錯之言。所以為富也。
樊遲問仁。又問知。至見子夏。曰。問知。那
裡有這等鶻突。人想先日問仁。又一日問
知。遲因思及前日愛人之語。不覺有碍。故
未達耳。夫子亦照見此。故以舉錯告之。遲
不知夫子照見其旨。故問子夏。只云問知
也。若是一日之問。豈有不知使枉者直之
為仁哉。故講未達。要得錯愕沉思光景。而

而知人之過。故慝不脩。感物而易動者。莫如
忿。忘其身。以及其親。惑之甚者也。惑之甚者
必起於細微。能辨之於早。則不至
於大惑矣。故慝。所以轉惑也。 ○樊遲問

仁。子曰。愛人。問知。子曰。知人。
愛人。仁之施。知人。知之務。

遲未達。
曾氏曰。遲之意。蓋以愛欲其周。而

曰。舉直錯諸枉。能使枉者直。
也。舉直錯諸枉者。知

仁矣。如此則二者不惟
不相悖。而反相為用矣。樊遲退。見子夏。曰。鄉

也。吾見於夫子而問知。子曰。舉直錯諸枉。能

使枉者直。何謂也。
遲以夫子之言。專為知者
之事。又未達。所以能使枉

知之妨仁。不可說出。蓋有意而無言也。
下之之疑。亦非疑不止于知。乃疑知如何。
能使枉直也。緣其未達之意。南形而夫子
即先貴而語之。遲以為夫子二言。只續知
人之後耳。總是記者之辭。學者須會。
仁如蚕繭。智如繭中抽出絲來。故智以善
用其仁。選衆內。即有錯枉意。舉伊即愛
人之心為之也。
子夏不知遲。先問仁。須說兩個不仁者遠。
只是明智之用。而見言之富也。故須明白
講知。不必帶着仁遲見他仁之一字。緣悟
向者未達之意。夫子有深會也。
○幾諫只是一敬。善道只是一忠。若說不
可則止。便無挽回徐俟意。豈是心交友誼。
故善道所以善其忠告。不可則止。正善道
中事也。

四書代言

者直。子夏曰富哉言乎。數其所包者。辭有天
下選於衆舉。臯陶不仁者遠矣。湯有天下選
於衆舉。伊尹不仁者遠矣。伊尹湯之相也。不
仁者遠言。人皆化
而為仁。不見有不仁者。若其遠去。爾所謂使
枉者直也。子夏蓋有以知夫子之兼仁知而
言矣。○程子曰。聖人之語。因人而變化。雖若
有淺近者。而其包含無所不盡。觀於此章可
見矣。非若他人之言。語近則遺遠。語遠則不
知近也。尹氏曰。學者之問也。不獨欲聞其說
又必欲知其方。不獨欲知其方。又必欲為其
事。如樊遲之問仁。知也。夫子告之盡矣。樊遲
去達故又問焉。而猶未知其何以為之也。來
退而問諸子夏。然後有以知之。使其末俞則

論語六

二十

筆花山房

四書代言論第七卷

新安 方應祥 孟放父 纂

江起岷 玄液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

上下文只一意。非有兩層。曰先。必無一息後于民。若一有倦心。便非先矣。曰勞。必無一息逸于己。若一有倦心。便非勞矣。必先勞。始足以為政。必無倦始為先勞。

○三者皆聖人天下為公之心。總攬之體。寬恤之體。明揚之體。大臣體段當如是也。天下惟庸人姦人無小過。張禹胡廣李林甫盧杞是已。若小過不赦。則賢者避罪不暇。而此輩出矣。此言雖非本意。殊有味。未節雖卑。什與賢才。執簡御煩。宰臣之體。而先有司赦小過。正是此理。

四書代言

論語卷之七

朱熹集註

子路第十三 凡三章

子路問政。子曰先之勞之。◎心◎◎體◎蘇氏曰。凡民之行。以身先之。則不令。

而行之。凡民之事。以身勞之。則雖勤不怨。請益曰無倦。◎吳氏曰。勇

為而不能持久。故以此告之。○仲弓為季氏宰。問政。子曰

先有司。赦小過。舉賢才。◎宰天下。○示如是。○有司衆職也。宰衆

而後考其成功。則己不勞而事畢。舉矣。過失誤也。大者於事或有所害。不得不懲。小者赦之。則刑不濫。而人心悅矣。賢有德者才有能者。舉而用之。則有司皆得其人。而政益脩矣。

論語七

筆花山房

仲弓若欲尽知一世之賢才。則足矣。夫子以舉所知于己。付不知于人。亦迂而不切。仲弓慮賢才之難識。夫子教以慎于用人。必真知方可舉。所不知者。人自不能舍。不待舉以為知。暴廣攬之名。開倖進之門也。通章俱是行簡之意。而所以先之教之舉之。本于居之敬來。

○聖人重正名。在無苟苟三字。討意。無所苟。要刺人心。說人。一有自利之心。便不顧名義。而苟且圖一時之計。衛君只是一點苟且得國之心。故父子祖孫之名。俱不顧恤。夫子以正名為先。是欲去其苟且之心也。玩公也語意。是雅詞。夫子謂衛之政不哀公也。如欲為政。則必正名而後可。隱然不肯仕衛之意也。其不肯仕衛者何也。衛君無待子為政之實耳。若果實用孔子說者。

曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所不知

人其舍諸程子曰人各親其親然後不獨親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子

曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見仲弓與聖人用心之大小推此義則一心可以興邦一心可以喪邦只存公私之間爾○范氏

曰不先有司則君行臣職矣不赦小過則下無全以矣不舉賢才則百職廢矣失此三者不可以為季氏宰况天下乎

○子路曰衛君待子而為政子將奚先衛君謂出公

曰衛君待子而為政子將奚先○千○古○政○本輒也是時魯

子曰必也正名乎是時出公

而補其祖名實紊矣故孔子以正名為先謂

謂其廢輒而立。蒯瞶又謂其告天子方伯而立。邳天下烏有待我為政。而可廢之者。此宋儒之迂也。若此則是正其實。而非正其名矣。夫子為政。只是要于祖孫父子之名。按其分。既為父。且得國。稱名却苟且不得。必使父還為父。祖還為祖。迎蒯瞶歸。養如上皇之禮。則綱常倫理。燦然復明。孔樂刑政。有何不舉。故不曰于其名。而曰于其言。無所苟。則正名之旨昭矣。或曰。何以知夫子不嚴衛君。曰。于待李桓子知之。桓子僭亂。無君臣禮。夫子尚為之用。衛君無父子禮。若待子為政。夫子豈廢之哉。然衛君實不能用。徒使正名之論。竟成空談。是可慨也。

子路曰。有是哉。子之迂也。奚其正。以此為先。子曰。野哉。由也。君子於其所不知。蓋闕如也。野謂鄙俗。責其不能。闕疑而率爾妄對也。子曰。不順言。不順則事不成。楊氏曰。名不當其實。則言不順。言不順。則事不成。則刑罰不中。刑罰不中。則民無所措手足。范氏曰。事得其序。之謂禮。物得其和。之謂樂。事不成。則無序而不和。故禮樂不興。禮樂不興。則政事皆失其故。君子名之。必可言也。言

也。夫子以君子不言為嗣。蓋謂君子于國
家大計。智慮未及。反之此心。如有所失。必
退自思。維求其至當後已也。須玩一如字。
五者非其流弊。名一不正。便一齊都到。
末節承上一氣說下。而必字正應必也之
義。君子于名。必思所為可言。于言必計所
為可行。則于此称名之言。豈容苟且乎哉。
以言字當名字。以無所苟當正字。而已矣。
三字極緊。見正名外無為政也。
○聖人之學。有本有末。本端末自舉。便是
游藝。若不求志于隱居。專心稼圃。與樂
畝。而游心小物者不同。故曰小人。若謂
聖人鄙薄稼圃。則不知聖學矣。
聖學以經世為主。故大學明德以及新民。
礼義信正。聯属天下。以成其見。乃學之大
也。三好字。心上有多少工夫。只重發礼字。

之必可行也。君子於其言無所苟而已矣。
言字即名字

曰名實相須。一事苟則其餘皆苟矣。○胡氏
曰。衛世子蒯聵得罪於父。而輒據國以拒父。
皆無父之人也。其不可有國也明矣。夫子為
政。而以正名為先。必將具其事之本末告諸
天王。請于方伯。命公子。郢而立之。則人倫正
天理得名。正言順而事成矣。夫子告之之詳
如此。而子路終不喻也。故事輒不去。卒死其
難。徒知食焉不避其難之為義。而不知食輒
之食為義也。
○樊遲請學稼。子曰。吾不如老農。請

學為圃。曰。吾不如老圃。
種五穀曰稼。種蔬菜曰圃。

子曰。小人哉。樊須也。
小人謂細民。孟子所上謂小人之事者也。

信字好字而莫敢意自見君子經綸字
乃以自滿其分量小人終身隴畝不過自
畢其生平此礼義信之當學非是說及感
動天下而見其當學也

○人開口說窮經將以致用使不為致用
遂不窮經乎當知窮經者當求經于心不
當求經于經心有真得片語可妙經綸心
無真得全經皆為故紙非詩之無用心之
不能用也不達無通變宜民之智不專無

四書代三

好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服

上好信則民莫敢不用情夫如是則四方之

民襁負其子而至矣焉用稼

禮義信人人之事也

合宜情誠實也敬服用情蓋各以其類而應

也○揚氏曰樊須遊聖人之門而問稼圃志

則陋矣辭而闕之可也待其出而後言其非

何也蓋於其問也自謂農圃之不如則拒之

者至矣須之學疑不及此而不能問不能以

三隅反矣故不復及其既出則懼其然不喻

也求老農老圃而學焉則其失愈遠矣

故復言之使知前所言者意有在也

○子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能

論語七

三

筆花山房

獨擅應對之長如伯王之使可謂專對矣

○行是默馳于無形。從是強制于有象。下句反言以決上意耳。

○昔伯禽三年報政。猶不欲與尊賢尚功之齊同其治于始。乃與桑間濮上之衛同其亂于終。故夫子嘆之。然語意渾厚。作者不可傷其神。要認一政字。

○善居室乃善居心處。三苟字。是自安之心。三矣字。是自止之心。苟如今俗語將就胡亂也罷矣。者無復過望之意。非胸中識得破見得淡。安能如此。昔人云如要了時何日了。若肯休時便好休。最可味。

居心極淡。而能遵不畜不察之戒。居心極安。而能嚴患貧患寡之防。世祿之家鮮克

專對雖多亦奚以為

專獨也。詩本人情。該物理可以驗風俗之盛衰。

見政治之得失。其言溫厚和平。長於風諭。故誦之者必達於政而能言也。○程子曰窮經將以致用也。世之誦詩者果能從政而專對乎。然則其所學者章句之末耳。此學者之大患也。

○子曰其身正不令而行其身不正雖令

不從○子曰魯衛之政兄弟也

魯周公之後衛康叔之後

本兄弟之國而是時衰亂政亦相似故孔子數之

○子謂衛公子荆

善居室始有曰苟合矣少有曰苟完矣富有

曰苟美矣

公子荆衛大夫苟聊且粗器之類也。聚也完備也言其循序而有節。

由礼。夫子称之以風有位也。

○庶矣哉三字。夫子即不言富教。而無旁

清事。已盡備于中。因冉有之問而發之耳。

兩加字。非加于富教之上。謂加澤于庶民

也。重在王者心裏。有一段經綸發出來。增

加于民意。想夫子出口時。真是經綸滿宇。

宙。惜乎君師天下人畧。徒為車中談論也。

制田里。立學校。是國之初政。當如九賦九

職。以阜萬民是也。教如六德六行。以範兆

民是也。

○非聖人自擬用世之效。乃望世之終。其

用之意。可者。即有成之機。成者。即底可之

績。重有成說。不得說如何可。如何成。聖人

作用。非後人能憶度。但其自信得過。至一

時。必有一時之效耳。想他說時。如指諸掌。

夫子云。昔月三年。孟子云。五年七年之類。

四書代言

不以欲速盡

美累其心

矣哉庶衆

也

庶而不富。則民生不遂。故

制田里。薄賦歛。以富之。

焉曰教之

富而不教。則近於禽獸。故必立學

斯民。立之司牧。而寄以三事。然自三代之後

能舉此職者。百無一二。漢之文明。唐之太宗

亦云。庶且富矣。西京之教。無聞焉。明帝尊師

重傳。臨雍拜老。宗戚子弟。莫不受教。唐太宗

大召名儒。增廣生員。教亦至矣。然而未知其

所以教也。三代之教。天子公卿躬行於上。言

行政事。皆可師法。彼

二君者。其能然乎

○子適衛。冉有僕僕御。子曰。庶

矣哉。真經濟

冉有曰。既庶矣。又何加焉。曰。富之。

曰。既富矣。又何加

焉。曰。教之。

校明禮義。以教之。○胡氏曰。天生

斯民。立之司牧。而寄以三事。然自三代之後

能舉此職者。百無一二。漢之文明。唐之太宗

亦云。庶且富矣。西京之教。無聞焉。明帝尊師

重傳。臨雍拜老。宗戚子弟。莫不受教。唐太宗

大召名儒。增廣生員。教亦至矣。然而未知其

所以教也。三代之教。天子公卿躬行於上。言

行政事。皆可師法。彼

二君者。其能然乎

○子曰。苟有用我者。菑

八論語七

四

筆花山房

聖賢用世。真實步。皆有成筭。毫髮不差。
○夫子見世人以殺止殘。不知以善消殘。
故思善人之道之化。勝殘者。君之善。足以
勝民心之惡也。善人之心。与天下貫注。故
能如此。誠哉。句。是信天下之善。司于一人
之善。深入之善。由于久道之善也。
人因百年字。遂加父子相繼等語。看書如
此之呆。何也。人有一日善政。亦可百年。只
是說流風善政之久耳。豈真為邦百年哉。
（人）身手足癆瘁。謂之不仁。以生氣之不
流貫也。王者之仁。大化浹洽。至治重蒸。人
自洽其本心。日遷善而不知誰之為。此等
治化。全在王者純心潛孚默化得來。而非
特恩惠之浹而已。王者不必就易世說。

月而已可也。三年有成。

○子曰善人為邦百年亦可以勝

○子曰善人為邦百年亦可以勝

布也有成。治功成也。

○子曰善人為邦百年亦可以勝

○子曰善人為邦百年亦可以勝

殘去殺矣。誠哉是言也。

○子曰善人為邦百年亦可以勝

人使不為惡也。去殺謂民化於善。可以不用
刑殺也。蓋古有是言。而夫子稱之。程子曰。漢
自高惠至于文景。黎民醇厚。

○子曰如有王者必世而後仁

○子曰如有王者必世而後仁

者必世而後仁

○子曰如有王者必世而後仁

子曰。周自文武至於成王。而後禮樂興。即其
效也。○或問。三年必世。遲速不同。何也。程子

曰。三年有成。謂法度紀綱有成。而化行也。漸
民以仁。摩民以義。使之浹於肌膚。淪於骨髓。

○從政可以正人。正人自正身始。下二句反言以足上意。

○夫子非佯為不知。正在事字政字上。定諸侯大夫之職。即作春秋書法之意。欲使此義不晦于天地間耳。季氏冉有所議。本是國政。當時俱話不為怪。家臣得聞國政于私室。老臣不得聞國政于公朝。專政之罪漸不可長。夫子心悲國之降為家也。政之改為事也。政逮大夫。只可稱事。若稱政。是二君矣。故顯揭之以警季氏。悟冉有也。宜云魯國之政。止為季氏之事也。若知是政。則雖不用吾之參画。不當謀之于朝。使舊臣俱得與聞。纔見季氏公忠休國。而奈何私與尔謀之也哉。此季氏所當亟還者也。真詞嚴義正。尊朝廷。辨名分之意也。○公問一言可以興喪。直戲耳。子曰言不

而禮樂可興。所謂仁也。此非積久何以能致。

○子曰苟正其身矣。

於從政乎。何有不能正其身如正人何。○冉

子退朝子曰何晏也。對曰有政。子曰其事也。

如有政雖不吾以。吾其與聞之。

夢寐周公之心。用也。禮大夫雖不治事。猶得與聞國政。是時季氏專魯。其於國政。蓋有不與同列議於公朝。而獨與家臣謀於私室者。故夫子為不知者而言此。必季氏之家事耳。若是國政。我嘗為大夫。雖不見用。猶當與聞。今既不聞。則是非國政也。語意與魏徵獻陵之對略相似。其所以正名分抑季氏。○定公問一言而可以

可以若是其幾也。見後言不能至也。惟心會其所以言斯興亡之開紐。決為非興亡于一言也。乃興亡于一心也。心之難易。即興亡之幾。只在為君二字。予無樂為君者。以其為之難也。然知其難。何不以難為之。樂其言莫違者。欲易于為君。而不知難以為之者也。是興喪兩幾。決于心之難易也。知人句。不必填祈天保人語。莫違句。不必填君驕臣諂語。蓋知難即致治之基。而莫違即驕諂之象也。如字與幾字相照。如此不幾乎興乎。不如此未有不至于喪者。頃休貼幾字之義。得聖人告君意為佳。幾字。前云必期其初。後可云必期其禍乎。只是庶幾之義。

興邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也

彼此之介曰幾

幾期也言一言之間未人之言曰為君難為

臣不易如知為君之難也不幾乎一言而興

含畜無限量味

邦乎因此言而知為君之難則必戰戰兢兢

臨深履薄而無一事之敢忽然則此言也豈不可以必曰一言而喪邦有諸孔子對

曰言不可以若是其幾也人之言曰予無樂

乎為君唯其言而莫予違也言他無所樂如

其善而莫之違也不亦善乎如不善而

○為政在得人心。只在本文開講。勿用力說。而所以悅之來之者在言外。

○王道無私。湏化于無欲。何況欲達湏成于不見。何況小利。此正王伯之辨。欲見俱就心說。下二句只申言其弊。以見其決不可耳。非教之以求。求成也。欲達之心。即欲速之心。欲成之心。即見小之心。便非純王之道。正誼不謀利。其庶幾乎。

四書代言

達也不幾乎一言而喪邦乎

范氏曰。如不善而莫之達。則喪

言不至於耳。若日驕而臣日諂。未有不喪邦者也。○謝氏曰。知為君之難。則必敬謹以持之。惟其言而莫予違。則讒諂面諛之人至矣。邦未必遠。興喪也。而興喪之源。分於此。然此非識微之。若子何足以知之。○葉公問政。子曰。近者說遠者來。

者來

被其澤則說。聞其風則來。然必近者說。而後遠者來也。

○子夏為

莒父宰。問政。子曰。無欲速。無見小利。欲速則

意非推原

不達。見小利。則大事不成。

莒父魯邑名。欲事之速成。則急遽無

序。而反不達。見小者之為利。則所就者小。而所失者大矣。

○葉公語孔子

○直躬而行只論躬之所行不顧心之所
妄也。曰直在其中。外若隱暗之私。中有明
白之實也。理之所合便是直。天下無天理
外之人情。夫子以父子相隱為直。乃直指
其精。竟所在而形。竟不足言也。

人之生也直。乃生入本心。三代直通而
行。不可枉本心以為毀譽。乃枉本心以訐
訐其父。為直之禍不小矣。

○聖人論仁。只在日用事物上操存此心。
居處執事與人。盡一生之繫矣。當以心作
主。心中無一毫夾雜。未作。在居處名恭。執
事名敬。與人名忠。而總之在心。休為仁。不
可須臾離焉者也。

不知恭即仁。則有恭有不恭。知恭即仁。則
無之非仁。是合恭敬忠之心以成仁。非以
心之仁分為恭敬忠也。

曰吾黨有直躬者其父攘羊而子證之

直躬

而行者有因

孔子曰吾黨之直者異於是父

為子隱子為父隱直在其中矣

父子相隱天

也故不求為直而直在其中○謝氏曰順理
為直父不為子隱子不為父隱於理順鄉譬

腹殺人舜竊負而逃遵海濱而處當是
時愛親之心勝其於直不直何暇計哉

○樊

遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷

狄不可棄也

恭主容敬主事恭見於外敬主

而勿失也○程子曰此是徹上徹下語聖人
初無二語也死之則睥面盎背推而達之則

○通章以重行己。更不論才。斗筭之人。豈篤恭而天。是無才。只是不識行己為何物。便不足美。下平矣。○子曰持己守己立己。而曰行己。蓋不在殊。守一身上論。凡己之運用。推行處。皆要有一個耻心。以砥礪也。使四方即己之行處。不辱命。即是認國之辱。為己之耻也。孝弟是己之行。於家鄉。而有失倫不敦之耻也。信果是己之行。於應事。而有樞机不慎之耻也。耻者不為不欲之真心。無之非人矣。以經之。留天地之心。以小人藏君子之脉。故不曰小人。而曰砥礪。然小人哉。見不與小人同其情。而與小人肖其象也。特二必字。之。大。人。之。圓。神。耳。然字可味。春秋人才。亦極其盛。只不識己之何如行。無耻之尤。名節大壞。言及于此。可為太息。故夫子深悲當時之無士也。斗筭者。即記

四書代言

矣。此其志有所不為。而其材足以有為者也。子貢能言。故以使事告之。蓋為使之難。不獨貴於能言而已。○子曰行己有耻。使於四方。不辱君命。可謂士矣。○子貢問曰何如斯可謂之士矣。稱弟焉。此本立而材不足者。故為其次。曰敢問其次。曰言必信。行必果。硜硜然小人哉。抑亦可以為次矣。果必行也。硜小石之堅確者。小人言其識量淺狹也。此其本末皆無足觀。然亦不害其為自守也。故聖人猶有取焉。下此則市井之人。不復可為士矣。曰今之從政

論語上

筆花山房

管仲之意。管仲尚不知行己之取。况其他乎。子貢抱傷時之意。故問及今之後。政非

問之。每下也。夫子云。無微子貢意。

○思狂狷。即是思中行。狂者有氣。竟狷者

有筋骨。俱得聖人之心。故可以傳道。

進取。如湯取竟。于商文。取湯于周。孔取文

于春秋。皆取也。狂者洞見古今之一心。從

心而取。超然独往。有自我作古之意。非進

而取法之也。但虛顧多。實力少耳。

狷者矯世獨行。更不畏人非笑。有所不為。

則其兩為者可知。有所二字。最可味。夫子

正取其有為。非謹愿自守而已也。

夫子思狂狷。然不聞狂狷傳道何也。孔門

惟顏子一人。中行之資。其餘皆狂狷也。特

夫子裁之以中行。不以狂狷成名耳。顏子

者何如。子曰。噫。斗筭之人。何足算也。今之

如魯三家之屬。意心不平。擊斗筭之人。言都

細也。算數也。子貢之問。每下故夫子以是

之。○程子曰。子貢之意。蓋欲為皎皎之行。

○問於人者。夫子告之。皆篤實自得之事。

子曰。不得中行而與之。必也狂狷乎。狂者進

取。狷者有所不為也。行道也。狂者志極高而

行不掩。狷者志未及而

守有餘。蓋聖人本欲得中道之人。而教之。然

既不可得。而徒得謹厚之人。則未必能自振

拔而有為也。故不若得此狂狷之人。猶可因

其志節而激勵。裁抑之以進於道。非與其

借以起不

○子曰。南人有言曰。人而無恒。不可

是猶然子貢揭其驕人常以結。必常狂士之風子貢之達。必負豪志是狂然夫子裁其贖人而不受金。六抱獨者之守。不中行一等。二子其最高乎。故其間道最深。○聖人提醒人心。只在一占字。易曰居則觀其象而玩其詞。動則觀其變而玩其占。占豈占易哉。恒心之存。主處為居。應用處為動。神明在我。知幾而動。是無時無處不占也。可以通天地之機。可以立生人之命。赤子之純一無偽。聖人之至誠無息。皆此恒也。不占則非恒。而又何事之可為乎。占字因引易詞而生。如子路終身誦之。因上引詩而生也。不可泥從心上說為佳。○何晏註云。君子心然其所見各異。故曰不同。小人所嗜好同。然冬爭利。故曰不和。

四書代言

以作巫醫善夫

南人南國之人恒常又也。所以交鬼神醫所以寄死生。

故雖賤役而尤不可以無。不恒其德或承之。

羞此易恒卦九三。子曰不占而已矣。楊氏曰。

易苟玩其占則知無常之取羞矣。○子曰君

子和而不同小人同而不和。和者無爭戾之

之意。○尹氏曰。君子尚義故。○子貢問曰鄉

人皆好之何如子曰未可也。鄉人皆惡之何

如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不

論語七

○不如二句要合講。觀善者好。是順而觀。

之之法。觀不善者惡。是逆而觀之。法然。

鄉人之善惡。將何以先定之耶。此又在吾

心先定善惡之原。

皆好一問。已隱。失足入鄉愿窠臼中矣。

又問皆惡。非本意也。夫子以善不善答之。

鄉愿便無立脚處。

○不悅非欲抑奔競。與他心裡自然不投。

器之。非因材造就。他心裡自然樂取。俱心

之本體。自然而然。明于庶物。人倫之至也。

君子之心。如天地萬物並育而不相害。小

人之心。如谿谷。又使人困頓顛躓後已。

○總自心體上論。泰是日休之心。覺此心

出入宇宙。驕是日肆之心。覺宇宙不容吾

身。而莊莊之自然。作色以凌物。又泰驕之

所形也。若云氣象則無不大。無衆寡。無敢

善者惡之。

一鄉之人宜有公論矣。然其間亦

而惡者不惡。則必其有苟合之行。惡者

曰君子易事而難說也。說之不以道。不說也。

及其使人也。器之。小人難事而易說也。說之

雖不以道。說也。及其使人也。求備焉。

○子曰。君子泰而不驕。小人驕而不泰。

曰。君子泰而不驕。小人驕而不泰。

○子曰。剛毅木訥近仁。

逞欲故反是。

慢氣象乎。

○仁人心也。四者真心未滿。本質用事。故曰近仁。若加以誣養工夫。則不謂剛毅本訥。即謂之仁矣。

中庸謂忠恕即是道體。而以不遠為自此至彼。論語謂剛毅本訥。即是仁體。而以近字為由此可進于不知其解也。

○為士在誣養德性三者特徵時出之妙耳。能文之以孔樂。性體養得中和不偏。自然隨境而應。非有心調劑。欲不混所施之說。可謂士矣。內已有此意。但括出言之耳。

朋友兄弟就自負言中和渾徹。露于朋友處。費嚴切意多。兄弟處覺愉悅意多。初不自覺。人視之則有此等模樣。故曰如也。

○善人教民。全是躬行化導。非為即戎計。而礼義既明。人心自奮。不惟可以養之為

四書代言

剛毅則不屈於物欲。本訥則不至於外馳。故曰近仁。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切

切。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。

兄弟怡怡。怡怡。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。切切。

○子曰。善人教民七年。亦可以即戎矣。○子曰。善人教民七年。亦可以即戎矣。○子曰。善人教民七年。亦可以即戎矣。○子曰。善人教民七年。亦可以即戎矣。

者教之以孝弟忠信之行。務農講武之法。即就也。戎兵也。民知親其上。死其長。毋可以即戎。○程子曰。七年。六者聖人度其時。可矣。如云。昔月三年百年一世。大國五年。小國七年。之類。皆當思其作。

○子曰。以不教民戰。是謂。○子曰。以不教民戰。是謂。○子曰。以不教民戰。是謂。○子曰。以不教民戰。是謂。

論語七

九

筆花山房

○可以壯神氣培植之功。用裨益不小也。
○桓文之節制。非善人之教也。不教之民。
法雖熟。而心則離。故謂之殃民。而不容于
堯舜也。孝弟忠信。所以教也。

○有所不為。是損者之守。然有不為者。貴
于能有為。故進之以有為。見君子身天下
之責。當大有為。以建立于世。若有道不能
棄時。無道不能撥亂。平日期待。謂何。豈不
內愧于心。真可耻也。

○仁人心也。心原空。洞無物。何處着克伐
怨怒之名。因有是念。總有是名。知四者為
心累。苦於心上剝落。雖却四者。不萌于
心。終是欠頭腦。若提這良知做主。四者自
然消化。方是求仁工夫。如顏子心常止。故
怒不遷。心常一。故過不二。不在遷二上求。
只求常止常一。便是有頭腦處。其心安于

棄之

以用也。言用不教之民。以戰
必有敗亡之禍。是棄其民也。

憲問第十四

凡四十
七章

憲問恥子曰邦有道穀邦無道穀恥也

邦有道

能有為。邦無道。不能獨善。而但知食祿。皆可
恥也。憲之損介。其於邦無道。穀之可取。固知
之矣。至於邦有道。穀之可取。則未必知也。蓋
夫子因其問。而并言之。以廣其志。使知所以
自勉而進。於有為也。

○克伐怨欲不行焉。可以為仁矣。

此亦原憲以其所能而問也。克

子曰可以為

難矣。仁則吾不知也。

有是四者。而能制之。使
不得行。可謂難矣。仁則

禮。見本心之天則。非禮則勿之而已。天理渾然自無四者之累。不行不足以言之也。○或曰。四者不行。固不得為仁矣。然亦豈便未免有意。愈做愈難。而仁不知也。曷自反曰。是誰克伐。是誰怨欲。則克伐怨欲。了不可得。欲更教誰不行耶。故一提此良知。而仁至矣。二秉堯舜之道。豈所以為仁哉。

○病全在一懷字。天地間第一種高明脫洒者何人。而有此眷戀之私耶。

○君子只見理當如此。非有意于危亡。和而不流。中立不倚。自庸人小人形之見。為危耳。而非意氣激昂之謂也。言孫只是孫于理而不直遂正善行。其危行處。

○味必字。不必字。夫子說此一段。不重言殆哉。

四書代言

而懷居不足以為士矣。○味仁之功益親切而無滲漏矣。○子曰士而有道危言危行。邦無道危行言孫。○子曰邦
尹氏曰。君子之持身不可變也。至於言則有時而不敢盡。以避禍也。然則為國者使士言孫豈不殆哉。
○子曰有德者必有言。有言者不必

論語七

十

筆花山房

與勇只是要修德存仁。涵養此心，休

○春秋之世，列國有窺鼎之思，以為天下可以勢力而得。不知天下大物，羿、奡之力皆不能得。惟禹、稷以躬稼得之，其得天下也，只自享其粒食之天下耳。奈何禹有天下，而羿、奡之篡亂之固，既伏其辜矣。稷有天下，而窺周之羿、奡，且勢起也。此道之所以慨也。

三家之世，商而憤然于千古之興亡，其所以以怛奸雄之氣，而挽世俗于德行。宇宙間不可無此一言。人品正自不易。會夫子之意，于無言之表也。夫子俟其出而稱之何也？俾未置答，徐而思之，轉覺深

有德仁者，必有勇。勇者不必有仁。

有德者和順，積中。

華發外能言者，或便佞口給而已。仁者心無私累，見義必為勇者，或血氣之強而已。

南宮适問於孔子曰：「羿善射，奡盪舟，俱不得

其死，然禹、稷躬稼而有天下。」

神賞

夫子不答。南宮

适出，子曰：「君子哉若人！尚德哉若人！」

南宮适即南宮

也。羿有窮之君，善射，滅夏后相，而篡其位。其臣寒浞又殺羿而代之。奡春秋傳作澆，浞之子也。力能陸地，行舟後為夏后少康所誅。禹平水土，暨稷播種，身親稼穡之事，禹受舜禪而有天下，稷之後至周武王亦有天下。适意蓋以羿、奡比當時之有權力者，而以禹、

長故反覆嘆之絕無他意。

君子二句一直說下惟君子始尚德惟尚

德乃所以為君子千載之上惟君子立德

千載之下惟君子見德一言發潛德之光

維失德之運夫子之嘆乃以深答之也

○此是論仁不是論君子小人有矣夫是

想像億度之詞不可看字說如何不仁要

說得細

○能勿二字最宜玩愛則不能不勞忠則

不能不誨皆其心之自然不可過情之自

然所必至處勞屬事誨屬教

漢疏亦寬說忠愛所包者廣五倫之間在

在有之而父愛子臣忠君特其一耳

○四子不但各盡所長須想見一時和衷

之美虛心自勉疑疑盡什共濟國事所以

為難夫子取之豈持以一命之善哉

四書代言

此孔子也故孔子不答然道之言如此可

君子之人而有尚德之心矣不可以不勉故

俟其出而

○子曰君子而不仁者有矣夫未

贊美之

有小人而仁者也

謝氏曰君子志於仁矣然

毫忽之間心不在焉則未

仁也

○子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨

乎

蘇氏曰愛而勿勞禽贖之愛也忠而勿誨

婦寺之忠也愛而知勞之則其為愛也深

矣忠而知誨之則其為忠也大矣

○子曰為命裨諶草創之

世叔討論之行人子羽脩飾之東里子產潤

色之

裨諶以下四人皆鄭大夫草畧也創造

也謂造為草藁也討尋究也論講議也

論語七

十一

筆花山房

管東溟云。子借鄭事。為當時修詞命者之法。

○三設隨問隨答之詞。原無開合。今人立成詳審精密。各盡所長。是以應對者三事。博採為制義計耳。書中放此者多。不可不知。

聖人評三子。各據其心核之言。惠而不言。所以為惠處。言彼而不言。所以可彼處。言服伯氏而不言。所以服處。令人聽之。于此中想見其為人。

彼字當以此字形出。此為中國。彼為外夷。子西知有彼。而不知有此。故夫子彼之。似不必稽其行也。

人字如云。論人于春秋。仲到是個人。有功之意。全不露。奪人邑而服人。心可以想見其人矣。伯氏有罪。管仲奪之。當其罪。如武侯服虜。李平也。

行人掌使之官。脩飾謂增損之。潤色謂加

文采也。鄭國之為辭命。必更此四賢之手。而

成詳審精密。各盡所長。是以應對者

鮮有敗事。孔子言此。蓋善之也。○或問

子產子曰。惠人也。子產之政。不事於寬。然其

子以為惠人。蓋問子西曰。彼哉彼哉。子西楚

能遜楚國立昭王。而改紀其政。亦賢大夫也。

然不能革其僭王之號。昭王欲用孔子。又沮

止之。其後卒召白公。以致禍亂。則問管仲曰

其為人可知矣。彼哉者。外之之詞。

人也。奪伯氏駢邑三百。飯疏食。沒齒無怨言。

人也。猶言此人也。伯氏齊大夫駢邑地名。齒

年也。蓋桓公奪伯氏之邑。以與管仲。伯氏自

年也。蓋桓公奪伯氏之邑。以與管仲。伯氏自

年也。蓋桓公奪伯氏之邑。以與管仲。伯氏自

○就人情事勢而權其難易如此。若有道者不知貧富之異則無怨無驕一也。又當別論。無怨與無諂異。我微不平之氣悉祇近于貧而樂者所以為難。

○人各有能有不能。不可因其能而并責其不能。不可因其不能而并棄其能用其長而置其短。器使之道也。

夫子明稱公綽之不欲許其老趙魏至其短于才處竟不說出。只云不可為滕薛大夫。隱：羅。今人自會諷。量在言外。即趙魏滕薛俱假借之詞。不可認實。○首節進子路以孔樂不重四子。舉四子是個影像。使之自反耳。要玩一若字。謂如

四書代言

知已罪而心朕管仲之。故窮約以終身而無怨言。○或問管仲子產孰優。曰管仲之德不勝其才。子產之才不勝其德。然於聖人之學則懸乎其末有聞也。○子曰貧而無怨難。富而無驕易。處貧難。處富易。人之常情。然人當勉其難而不可忽。

其易也。○子曰孟公綽為趙魏老則優。不

可以為滕薛大夫。公綽魯大夫。趙魏晉卿之家。老家臣之長。大家勢重。

而無諸侯之事。家老望尊而無官守之責。優有餘也。滕薛二國名大夫任國政者。滕薛國小政繁。大夫位高責重。然則公綽蓋廉靜寡欲而短於才者也。○子路問成

人子曰若臧武仲之知。公綽之不欲。卞莊子

論語七

十二

筆法山房

四子有一樣俱可文之以禮樂為成人也。禮樂是丹頭。知廉勇藝是銅鉄。丹頭既到。所授皆化。何論是銅是鉄。是瓦礫哉。不曰禮樂以文。曰文之以禮樂。是運將四子推入禮樂中去。不復見有四子在。則氣質融以德性都是中和。不謂之知廉勇藝矣。故曰成人。張子韶云。當知禮樂非文具。乃是其間造化名。二語有味。今人漫言禮樂之文。而先滿其本心。故未論純養先論人心。謂可以從此心為之也。正思有恒之意。以進子路之養。見得二句。非是必不取。必死只是每見利見危。便將義命為主。而徐觀理之可否。二見字極有力。勘破利害關頭。方能思義授命也。志未必不取。未必不生也。生平之言。是平生期待之言。如志道德。期周孔。志功

之勇冉求之藝

文之以禮樂亦可以為成人

矣

成人猶言全人。武仲魯大夫名乾。莊子魯

子邑大夫言兼此四子之長。則知足以窮理。廉足以養心。勇足以力行。藝足以泛應而久。節之以理。和之以樂。使德成於內而文見於外。則材全德備。渾然不見一善成名之迹。中正和樂粹然。無復偏倚。駁雜之蘊。而其為人也亦成矣。然亦之為言。非其至者。蓋就子路之所可及而語之也。若論其至。則非聖人之盡入道不足以語此。

曰今之成人者何必然見利思

義見危授命久要不忘平生之言亦可以為

成人矣

復加曰字者。既答而復言也。授命言不愛其生。持以與人也。久要舊約。

名。明伊傳。又之時移事變。事不從心。往。退步。此便是無骨幹。又要不忘。則一生之操履可知。非特約信之言而已。三者乃毅然成立之人。獨其零星理會。不能融成一片。如文。禮樂者之渾全。故曰成人。若只是一味不取。一味要死。一味要信。究竟與貪生苟取食言者何異。夫子何以取之。首節是中行。次節是狷。○文子為人不可知。夫子到底不曾定它。然既不是不言不笑不取。又不是時言樂笑義取。就中想文子自有可見。聖人只在人情上論人。戒於無者。情之必不可信。化其有者。情之未必能然。安得摘時言之一字。以該三者而名時中也。楊貞復曰。其然二句。人以為夫子不然之。

四書代言

平生平日也。有是忠信之實。則雖其才知禮樂有所未備。亦可以為成人之次也。○程子曰。知之。明。信。之。篤。行。之。果。天。下。之。達。德。也。若孔子所謂成人。亦不出此三者。或曰。臧武仲之知。非正也。若文之以禮樂。則無不正矣。又曰。語成人之名。非聖人孰能之。孟子曰。唯聖人然後可以踐形如此。○子問公叔文子於

公明賈曰。信乎。夫子不言不笑不取乎。

文子為人

其詳不可知。然必廉靜之士。故當時以三者稱之。

公明賈對曰。以告

者過也。夫子時然後言。人不厭其言。樂然後

笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭其取。子曰。

詞則夫子云一矢薄吳人矣豈有此理不通因賈說到時言樂笑義取捨着自已痒處不覺言之如此歡欣踴躍耳試深思與夫子有何干涉

○首句是案下句是斷以防二字是春秋書法正其罪誅其心也

○各就其生平大局看來如此心術皆是請由其好智而不好學也楊氏曰武仲卑

○其然豈其然乎○按○深廠者苦其多而惡之之辭事適其可則人不厭而不覺其

有是矣是以稱之或過而以為不言不覺不取也然此言也非禮義充溢於中得時措之宜者不能文子雖賢疑未及此但君子與人為善不欲正言其非也故曰其然豈其然乎

蓋疑也○子曰臧武仲以防求為後於魯雖曰

不要君吾不信也○春秋防地名武仲所封邑也

邾自邾如防使請立後而避邑以示若不得

請則將據邑以叛是要君也范氏曰要君

無上罪之大者也武仲之邑受之於君得罪

出奔則立後在君非已所得專也而據邑

召王責楚二事為証。予謂伐衛致楚。猶可言也。以臣召君。不可言也。齊桓之責楚。固正如定世子於首止。明五禁於葵丘。儼天威于咫尺。皆是然。齊桓內行多不正。晉文內事稱謹飭。夫子為春秋明大義。故畧其小而取其大。尚論者所當知也。當以導周為王。不當拈定一二事論。

○管仲請囚。豈是留其身以有為。只恃叔牙在桓處。可幸無死耳。知牙即知身之不死。特可名智。豈可言仁。夫子始終未許其仁。曰如其仁者。如者似也。近似王者無敵景象也。不論其死不死。而取其功者。上以導周攘夷。得春秋之旨焉耳。子路責仲在不死。夫子若說不該死。則忽之死無名。故不計其當死與否。只舉其功。

四書代言

亦春秋微意之法也。

○子曰晉文公譎而不正。齊桓公

正而不譎。二公皆諸侯盟主。攘夷狄以尊周。

然桓公伐楚。仗義執言。不由詭道。猶為彼善。

於此文。公則伐衛。以致楚。而陰謀以取勝。其

譎甚矣。二君他事亦多類。○子路曰桓公殺

此故夫子言此以發其意。

○子路曰桓公殺

公子糾。召忽死之。管仲不死。曰未仁乎。按春秋傳

齊襄公無道。鮑叔牙奉公子小白奔莒。及無

知弑襄公。管夷吾召忽奉公子糾奔魯。魯人

納之。未克。而小白入。是為桓公。使魯殺子糾。

而請管召忽死之。管仲請囚。鮑叔牙言於

桓公。以為相。子路疑管仲忘君。子曰桓公九

論語七

十四

筆花山房

若曰其生也建功若此即不死于糾可置勿論也。子貢責仲在又相夫子若不說可。以無死則大節已虧立功何補故言其不。為匹夫匹婦之諒而舉其功若曰其相也。建功如此是天下後世所不可無者誠不。可徒死也然則仲之在當時真是可以不。死而其功則莫有過焉者也。九合諸侯者正所以一匡天下也當時夷。狄亂華天下不知有王仲之責楚斥其不。貢不共使夷狄不得亂華所謂一匡天下。也其後晉文再伯曰繼桓之業至今天下。猶知有周者皆仲之賜所謂民到于今受。其賜也。匹夫匹婦成一己之小信不顧天下後世。此借以見仲之大有為而非以擬召忽也。有忽之義士始有仲之功臣跡伯夷太公。

合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁。
導王之意
不以兵車言不假威力也如其仁言誰如。其仁者又再言以深許之蓋管仲雖未得。為仁人而其利澤及人則有仁之功矣。
○子貢曰管仲非仁者。與桓公殺公子糾不能死又相之。
子貢意不
之則已。子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下。甚矣。
民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣。
霸與伯同長也匡正也尊周室攘夷狄皆所以正天下也微無也衽衣衿也被髮左衽夷狄之俗也
豈若匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆。

之事二人不妨並行云

或曰道濟天下之謂仁管仲一匡天下乃

仁者之功也即夫子用于當時亦不尊周

撥夷而已安得以器小掩之又曰竹本非

假仁者遇假仁之主近就以為功以器之

所以小也予曰心安理得粹然無和之謂

仁即仲之不死又相其心未必安也若迂

就以成功聖人寧無成耳大人落石心之

非仲縱其君之欲而奢僭若彼果有仁人

之心哉糾合諸侯正伯者之事不以兵車

假以王者之名故夫子稱其功曰似仁也

夫子曰吾其為東周乎中欲返東都之轍

歸于西周而見文武成康之盛也豈特尊

周撥夷已乎仲之器小正其立純心之養

仲之立功不過圖說遇之獲耳若夫子以

立功論仁則心術不正有功于世者皆得

四書代言

而莫之知也

諺小信也經證也莫之知也知也○程子曰桓公兄也子糾

弟也仲私於所事輔之以爭國非義也桓公

殺之雖過而糾之死實當仲始與之同謀遂

與之同死可也知輔之爭為不義將自見以

圖後功亦可也故聖人不責其死而稱其功

若使桓弟而糾兄管仲所輔者正桓奪其國

而殺之則管仲之與桓不可同世之讐也若

計其後功而與其事桓聖人之言無乃害義

之甚哉萬世反覆不忠之亂乎如唐之王璿

魏徵不死建成之難而從太宗可謂害義

矣後雖有功何足贖哉愚謂管仲有功而無

罪故聖人獨稱其功王魏先有○公叔文子

罪而後有功則不以相掩可也○臣家臣公

之臣大夫僕與文子同升諸公○朝謂薦之與

論語七

十五

華德山房

窃仁人之名何晋文曰譎而不正而晋之

諸君子奕戴宗周者數世而竟置邪道也

○有節書法約而尽一公字大可味人臣

心私則暗昧而不文心公則何待光明失

子正後其心之公信其文也若曰無論備

人取謚之義何如即此一事即可以為文

章錫民爵位與黼黻治道之說也

○人之有用于國如此所謂齊家勤掃地

醜婦淨梳頭也遮得一半

夫子对康子說然有深意

己同進為公

朝之臣也

章之謂謚法亦有所

謂錫民爵位曰文者

也康子曰夫如是奚而不喪

也孔子曰仲

叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫

如是奚其喪

用之又各當其才

宜喪也而能用此三人猶足以保其國而况

子聞之曰可以為文矣

○子言衛靈公之無道

孔子曰仲

叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫

如是奚其喪

用之又各當其才

有道之君能用天下之賢才者

○子曰其言

之不怍則為之也難

志而不自彊其能否矣

理而為

文

喪失

位也

三人皆衛

臣雖未必賢而其才可用靈公

尹氏曰衛靈公之無道

猶足以保其國而况

大言不慙則無必為之

之

○夫子自言志在春秋此正志之所在也
明知做不得說不得而為義之所激安可
無此議論乎

春秋之世弑君三十六討賊之義決沒于
人心久矣夫子以告老之大夫提揭于天
下使百世而下知陳恒為漏網之大逆三
家為未發之陳恒當麟經絕筆之後復續
出一部春秋其功領不偉歟

哀公使夫子告乃警動三子之意若曰三
子即不行而討之一字已刺入其心告老
之大夫尚為此舉強臣能無惧乎夫子深
知君意故一則曰以吾云再則曰以吾
云云分明謂我乃從大夫後者承君之命
不數少毫而居位者宜何如也大家凜然
矣

四書代言

欲踐其言
豈不難哉

○陳成子弑簡公孔子沐浴而朝
告於哀公曰陳恒弑其君請討之

一節春秋
沐浴齊戒以告君重其事而不敢忽也臣弑
其君人倫之大變天理所不容人人得而誅

之况鄰國乎哉夫子雖已
告老而猶請哀公討之
公曰告夫三子

三家也時政在三家哀公
不得自專故使孔子告之
孔子曰以吾從大

夫之後不敢不告也君曰告夫三子者
孔子

自言如此意謂弑君之賊法所必討大夫謀
國義所當告君乃不能自命三子而使
我告

之
之三子告不可孔子曰以吾從大夫之後

論語七

十六

筆花山房

○只說勿欺便去犯則自恃其無它。翹君市直勢所必至。即此便是欺了。須知本心上無一毫信不過。方是勿欺。無一言不與本心相應。方是勿欺。而犯不求君之信吾言。只求我之自信此心。而字甚活。精誠所至。自可格君。有時不格。斯犯而爭之。誠心之不得已也。○為善如登。為惡如崩。理欲皆有一能自已之勢。是之謂達。

不敢不告也

以君命往告而三子魯之強臣素無君之心實與陳氏聲勢

相倚故沮其謀而夫子復以此應之其所以警之者深矣。○程子曰左氏記孔子之言曰

陳恒弑其君民之不予者半以魯之衆加齊之半可克也此非孔子之言誠若此言是以

力不以義也若孔子之志必將正名其罪上告天子下告方伯而率與國以討之至於所

以勝齊者孔子之餘事也豈計魯人之衆寡哉當是時天下之亂極矣因是足以正之周

室其復興乎魯之君臣終不從之可勝惜哉胡氏曰春秋之法弑君之賊人得而誅之仲

尼此舉先發○子路問事君子曰勿欺也而後聞可也

犯之之本犯謂犯顏諫爭○范氏曰犯非子路之所難也而以不欺為難故夫子告以先

若未能也。

四書代言

子何

論語
七

十七

筆花山房

夫子學易可以無大過。此欲寡意。曰不善不能改是吾憂。此欲寡未能意。

○思不出位是當念而寂。非離念而寂也。離念而求寂則思廢。墮體黜聰是也。謂之斷見當念而不寂則位離。憧憧往來者也。謂之常見唯君子非斷非常。上爭而泊然栖乎性之宅也。

止其所著無所也。無止也。非有所而欲無之也。非本不止而後止之也。無所無止。無止之止。真止矣。

有思皆邪也。無思則上木也。何以有思而能無邪。無思而非土木乎。此可以得思不出位之意矣。

○耻與過俱。自心上說。玩一而字。一直說下看耻字方得力。以耻心激為過心。行雖過犹未能釋言之耻也。

出子曰使乎使乎

與之坐敬其主。以及其使也。夫子指伯王也。言其但

欲寡過而猶未能則其省身克己常若不及之意可見矣。使者之言愈自卑約而其主之賢益彰亦可謂深知君子之心而善於辭令者矣。故夫子再言使乎以重美之。按莊周稱伯王行年六十而知四十九年之非。又曰伯王行年六十而六十化。蓋其進德之功老而不倦是以踐履篤實光輝宣著不惟使者知之而夫子亦信之也。

君子思不出其位

此艮卦之象辭也。曾子蓋嘗稱之。記者因上章之語而類記之也。○范氏曰物各止其所而天下

之理得矣。故君子所思不出其位而君臣上下大小皆得其職也。○子曰君子恥其言而過其行。此

○君子便是仁者。知者。勇者。俱以心言。我無能是實話。聖至夫子。其自視與匹夫匹婦無二。若見以為能。便非聖人矣。天不言。而時行。物生。皆天之道。聖無能。而不憂不慮。不懼。皆聖之道。聖與天合。故于有處。皆化于無。聖與天忘。故于無處。不能言其有。子貢即根我無能句。悟天道之不可聞。而云夫子真是自己道出自己的形象。

○夫我不暇。是實話。一生好古。致求下學上達。那得暇時。見賢思齊。見不賢內省。又何暇方人。全把自己影出。子貢意思。冷語。使人老大沒趣。

○人之知我。在能我之能。在自知。能立。能可知。能知人。自有人知。又何患名與位也。

不敢盡之意過
者欲有餘之辭

○子曰君子道者三我

焉仁者不憂知者不惑勇者不懼子貢曰夫

子自道也

成道德言以也仁自道猶言謙辭知尹氏先故曰

夫子之言其序
有不相同者以此

○子貢方人子曰賜也賢乎

哉夫我則不暇

方比也乎哉疑辭比方人物而較其短長雖亦窮理之事

然專務爲此則心馳於外而所以自治者疎矣故褒之而疑其辭復自貶以深抑之○謝

氏曰聖人責人辭不迫
切而意已獨至如此

○子曰不患人之不

已知患其不能也

此章凡四見而文皆有異
則聖人於此一事蓋屢言

○不逆三句。一句讀下。須平日養到心。休
精堂處。方能先覺。然是教人致良知。非以

是存心而欲覺入詐不信也。
有心求覺。即億逆。無心逆億。可以養覺。如

鑑之懸。影過必照。所以覺者。常在應先。是
賢乎。乃嘉其心。休之妙。非表其用。明之善

也。中庸之誠明。南華之虛室生白。圓覺之
不以知。以不知。俱是此意。

○全是明自己心事。並不纏着微生身上。
固者。執而不化。知無可無不可之非固。則

知周矣。

聖人以萬物為一體。仕止久速。如天地四
時之變化。而常以生物為心。故疾固。

佞則枉道。故曰非散固。則忘世。故曰疾。

○聖人寓言于騷。不得直說正意。言外然
有責相馬相士之意。

之其丁寧之
意亦可見矣

先覺者是賢乎

人疑已抑反語。辭言雖不逆不億而於人
情偽自然先覺。乃為賢也。○楊氏曰。君子一

於誠而已。然未有誠而不知者。故雖不逆不
不億不信而常先覺也。若夫不逆不億而卒

為小人。所問焉斯
亦不足觀也已

○微生畝謂孔子曰。丘何

為是栖栖者。與無乃為佞乎

栖栖依依也。為
佞言其務為口

給以悅

孔子曰。非敢為佞也。疾固也。

疾惡也。周
說一

而不通也。聖人之於達尊體恭

○子曰。不

而言直如此。其警之亦深矣

此耳
新字不可既驥未嘗無力可以為驥不在

○以直報怨者怨當報則報之如君父之仇不戴天兄弟之仇不反兵是也不當報則不報而已出乎心之公得乎理之正斯

謂之直也解狐之荐析伯惟其才也考之

送之曰怨子如初則其本情也孔明之報馬謖惟其罪也而厚撫其妻子其本情也

各有所當而已若曰愛憎取舍一以至公無私則無怨無德者將何以報之耶

○莫知之嘆蓋嘆學也子貢疑夫子于博識便是執下遺上又疑夫子何述便是即

上遺下是不能聞性道于文章之內而一以貫之也故夫子醒之正謂此上達之天

無人能于下學中會悟其妙

不怨二句從來作閑話夫子既已之學脉

稱其力稱其德也

驥善馬名德謂調良也尹氏曰驥雖有力其稱在德

人有才而無德則亦美足尚哉

○或曰以德報怨何如

德謂

子曰何以報德

言於其所怨既以德報之矣則人之有德於我者又

將何以

以直報怨以德報德

於其所怨者愛憎取舍一以至

公而無私所謂直也於其所德者則必以德報之不可忘也○或人之言可謂厚矣然以

聖人之言觀之則見其出於有意之私而怨德之報皆不得其平也必如夫子之言然後

二著之報各得其所然然有不讐而德無不報則又未嘗不厚也此章之言明白簡約而

其指意曲折反復如造化之簡易

○子曰

論語七

十九

筆花西房

自天人說起。豈無深意。學以合天。何曾怨天。學以盡人。何曾尤人。不然不充。正是聖學盡道于天人之間。天人有上下。而天人之理無上下。人事既尽。天載可通。而體驗在此。所洞徹之在此。下學上達。無兩層工夫。天處是學處。是達。即處。是天之之無碍于天。即是天之無碍于我。天知全在自知上。自知全在上達內。上達全在下學內。下學全在無怨尤內。此潛修之事。無異于人而人不知。非平常之事。無異于人而人不知也。安得曰無以其異于人而致其知也。且聖人只是自修。非有計較天人之間。若說及已自修。反已處。便有計較子。若說自有人不及知。而天獨知之妙。聖人原不求人知。只是點化子貢見。即人即天。為下學之妙。非謂已与天為一。而以知布白。

莫我知也夫

夫子自歎以發子貢之問也

子貢曰何為其

莫知子也

子曰

不怨天

不尤人

下學而上達

知我者其天乎

不得於天而不怨天不尤人但知下學而自

無以甚異於人而致其知也然深味其意則見其中自有入不及知而天獨知之妙

蓋在孔門惟子貢之智幾足以及此故將語以發之惜乎其猶有所未達也

○程子曰事者須守下學上達二語乃學之要蓋凡下學

人事便是上達天理然習而不察則亦不能以上達矣

○公伯寮愬子

路於季孫子服景伯以告曰夫子固有惑志

貴也。聖人自道為己之學如此。究竟下學上達真境實際處。至今誰人知得。當時人只知其為至聖而已。子路之愠見。子貢之何迷。子夏之願息。冉求之非不悅。可以為知乎。故曰人不知而不愠。

○景伯直有借尚方劍。斬佞人頭手段。伯之力行。刃諛人之頭。伯之力即不行。三刃諛人之心。夫子不管其力之能否。只以命字斷之意。若曰達人安命。壯士除奸。各成其是而已。

○賢者賈至末。皆是不忍忘世。欲行道不肯少賤。故不得已而辟耳。辟世者。觀世者也。地有治亂。色有盛衰。言有行止。皆世上變態也。變變而心若異。心變而為道則同。夫子轍環不遇。自計其周流之意如此。○作乃見幾而作。隱然天地間。賢人隱之

四書代言

於公伯寮吾力猶能肆諸市朝

公伯寮魯人子服景伯魯

大夫夫子指季孫言其有疑於寮之言也肆陳尸也言欲誅寮

子曰道之將

行也與命也道之將廢也與命也公伯寮其

如命何

謝氏曰雖寮之惡行亦命也其實寮無如之何愚謂言此以曉景伯安子

路而警伯寮耳聖人於利害之際則不待決於命而後泰然也

○子曰賢者

辟世

天下無通而隱若伯夷太公是也

其次辟地

去亂國其通治邦

次辟色

禮貌衰而去

其次辟言

有違言而後去也程子曰四者畢

以大小次第言之然非有優劣也所遇不同耳

○子曰作者七人矣

論語七

二十

筆花山房

感慨也七字當活看猶云十分中去七分也
○知其不可而不為晨門荷蕢也知其不
可為而為之聖人也此聖人造化在手處
不意被彼一語拈出

不知春秋不可為文武是無天也知春秋
不可為文武而不為是無人也不知其不
可而漫為是不智也知其不可而不為是
不仁也聖人即天即人即仁即智也

○當時荷蕢楚狂之輩非無心于世者
但其分量未到無治亂地位故決意長往
不反耳驟聞磬聲不覺動情故嘆曰有心
哉旋轉一念又曰鄙哉始之嘆即夫子心
也既之鄙則真荷蕢之心也夫子曰果哉
之然有知荷蕢處未之雅之果哉轉語作
一句讀便無味

擊磬與陳蔡之弦歌一例皆聖人自鳴其

李氏曰作起也言起而隱去者今七人矣

○子路宿於石門晨門

曰奚自子路曰自孔氏曰是知其不可而為

之者與石門地名晨門掌晨落門蓋賢人隱
於抱關者也自從也問其何所從來

也胡氏曰晨門知世之不可而不為故以是
譏孔子然不知聖人之視天下無不可為之

時也○子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者

曰有心哉擊磬乎此荷蕢者亦隱士也聖人
之心未嘗忘天下此人聞

其磬聲而知之既而曰鄙哉硜硜乎莫已知
則亦非常人矣

也斯已而已矣深則厲淺則揭硜硜石聲亦
專確之意以

豫非不得已而寫其無聊也。但憂世之心。亦自寓焉。所謂誠中形外。天子不自知也。有心哉鄙哉。乃一意相因。初知擊磬之中。有心。既而即其有心處。以為鄙為磬。是不知聖人所以為心也。故。子以為果也。晨門一聞孔氏。便知其不可為而為。丈人孰為夫子一語。亦自渾然。竟夕未有訛詞。則荷蕢之果。其品不導。与丈人晨門班矣。○嗣君委君道以伸子道。百官尽臣道以成相道。然周公負宸以朝諸侯。而流言起。則此制不得不變。故康王葬畢即位。而漢文遂起。以日易月之制。○世道江河不可遏也。但服制拿于世變。哀感本乎至情。當于二十七日之後。以衰服居外朝。以編衣居內殿。庶幾諒陰遺意也。○精神全在一好字。誠心感化。君民一体。

衣涉水。水曰。鴈攝衣。涉水曰。鴈。此兩句。衛風。有苦葉之詩也。○諒陰三年不言。何謂也。諒陰。天子居喪之名。子曰。何必高宗古之人。皆然。君薨。百官總已。以聽於冢宰。三年。言君薨。則諸侯亦然。總已。謂總攝已職。冢宰。太宰也。百官聽於冢宰。故君○子曰。上好禮。則民易使也。謝氏。得以三年不言也。

如身使臂。使指故曰易使。者約束之達而分定。謂非役使也。齊之以礼有耻且格。何难之有。故民易使。○只一个修己以敬。其事便了。安人安百姓。緣其再問。故指出之。乃全功。非效驗也。宇宙不在己外。天地萬物。只以己之精神管攝。敬者己之真精神也。以字最可玩。謂即以修己者安之耳。君子不能外百姓以修己。外百姓修己者。先莊之玄寂。荒寧而非敬。君子不能外己以安人。外己以安人者。管商之功利。馳騖而非敬也。安百姓不足滿一己之敬者。非滿世難滿心難耳。堯舜以人之立達。皆在己欲立達心上。己之欲難滿。故以博濟為病。堯舜以百姓之安。皆安予心之敬上。己之敬難滿。故以安百姓為病。堯舜之犹病。正堯舜之欲立欲達。脩己以敬。廣也。

如斯而已乎。曰脩己以安人。曰如斯而已乎。曰脩己以安百姓。脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。脩己以敬。夫子之言至矣。盡矣。而子路少之。故再以其克積之盛。自然及物者告之。無他道也。人者對己而言。百姓則盡乎人矣。堯舜猶病言。不可以有加於此。以抑子路使反求諸近也。蓋聖人之心。無窮世難終治。然豈能必知四海之內。果無一物不得其所哉。故堯舜猶以安百姓為病。若曰吾治已足。則非所以為聖人矣。○程子曰。君子脩己以安百姓。篤恭而天下平。唯上下一於恭。則天地自位。萬物自育。氣無不和。而四時

○夫子問孔子于老子。原壤蓋竊老氏之訓而操之也。也自賊也。也賊世也。夫子從幼時說起。誅賊之原也。叩脛者。彼以形骸為委蛇。叩之使覺。見形色載天性。維札之意深矣。

夫子取屨。是截肝之藥。叩脛是鍼痛之藥。

○客氣不相下。最是病根。洒掃應對。正小學之事。夫子使之事長習禮。所以培養其德性。抑其虛矯之客氣。令其潛消也。

四書代言

至矣。此體信達順之道。聰明睿知皆由是出。以此事天饗帝。

○原壤夷俟

子曰。幼而不孫。弟長而無述焉。老而不死。是

不德。叩原壤

為賊。以杖叩其脛。

原壤。孔子之故人。母死而歌。蓋老氏之流。自放於禮

法之外者。夷。蹲踞也。俟。待也。言見孔子來而蹲踞以待之也。述。猶稱也。賊。害人也。名以其自幼至長。無一善狀。而久生於世。徒足以敗常亂俗。則是賊而已矣。脛。足骨也。孔子既責之。而因以所曳之杖微擊其脛。若使勿蹲踞然。

○闕黨童子將命

或問之曰。益者與。

闕黨。黨名。童子未冠者之稱。將命。謂傳賓主之言。或

人疑此童子學有進益。故孔子使之傳命。以寵異之也。

子曰。吾見其居

論語七

二十二

筆花山房

抑童子

於位也見其與先生並行也非求益者也欲

速成者也

禮童子常隅坐隨行孔子言吾見

速成爾故使之給使令之役觀長少之序習揖遜之容蓋所以抑而教之非寵而異之也

四書代言論語八卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 六液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

黎弥謂齊景公曰。孔丘知礼而無勇。靈公

之待孔子。始亦至矣。然所以知孔子者。猶

黎弥也。久而厭之。將傲之以所不知。故問

陳烏。夫子知其決不用也。故明日遂行。使

誠用之。雖及軍旅可也。

世徒見夫子會夾谷。却萊兵。文事武備。無

所不可。遂謂吾儒之學。即折衝于樽俎。不

知俎豆軍旅。畢竟是兩件。聖人非表已之

學未學。正謂軍旅非所以為訓。而礼讓乃

所以為國也。

子路慍見之問。即不悅見南子。往公山佛

盱之意。未免動氣。便是于性命。中見得未

四書代

論語卷之八

朱熹集註

衛靈公第十五

凡四十一

章

衛靈公問陳於孔子。孔子對曰。俎豆之事。則

嘗聞之矣。軍旅之事。未之學也。明日遂行。陳

軍師行伍之列。俎豆禮器。尹氏曰。衛靈公無

道之君也。復有志於戰伐之事。故答以未學。

而去。在陳絕糧。從者病。莫能興。孔子去衛適

陳。不為絕糧。在陳絕糧。從者病。莫能興。孔子去衛適

子路慍見曰。君子亦有窮乎。子曰。君子固窮。

小人窮斯濫矣。何氏曰。濫。溢也。言君子固有

窮時。不若小人窮則放濫為

論語八

四

筆花山房

分曉故夫子曉之見君子所可自必者素
有主張不為旁通所搖奪耳一為所搖奪
即濫于本分外為濫也。不是放逸為非子
路縕袍不耻豈至于濫夫子是慨世情不
是像子路。

○多學而識。是子貢實在學問。其實多學
是一貫的工夫。一貫是多學的源頭。若只
曾去多識。便是無頭緒工夫。子貢久而將
反于一。故一聞夫子點化他。已有悟机。故
夫子因而決之。曰非也。須要知得這一貫。
若不知縱多學。終無頭腦。就是心齋坐忘。
終屬苦空。蓋直指性体。以決其机也。
夫子好古敏求。其多學而識處。皆其一貫
處。蓋聖學空明之中。無所不有。却不覺所
有。如天何嘗外得法象。但不為法象碍耳。
子貢只知求法象。而空明之体。夫子慮其

非程子曰固窮者固守其窮亦通。○愚謂聖
人當行而行無所顧慮處。困而子無所怨悔
於此可見學。○子曰賜也女以予為多學而

識之者與。子貢之學多而能識矣。夫子
欲其知所本也。故問以發之。對曰

然非與。○然非與。功至而亦將有得也。曰非也。予一

以貫之。○說見第四篇。然彼以行言而此以知
言也。○謝氏曰聖人之道大矣。人不

能徧觀而盡識。宜以為多學而識之也。然聖
人豈務博者哉。如天之於衆形。匪物物刻而

彫之也。故曰予一以貫之。德輶如毛。毛猶有
倫上天之載。無聲無臭。至矣。愚按夫子之於

子貢。屢有以發之。而他人不與焉。則顏
會以下諸子所學之淺深。又可見矣。○子

有碍故夫子以學識啟之而曰然曰非
碑而幾脫之境故直以一貫破之令其拂
拭空明之体自然學識多而不碍也
○心之真知處為德心之自得處為知非
心去知那德也知不但見識須從契悟契
悟而見識未忘難以語知字工夫極細
夫子藥子路多在知上故曰誨女知曰聞
六言俱是令其細心体認上做工夫
○恭己正南面者乃聖王一段真精神默
運于上而不動声色之家所謂篤恭而天
下平致修而有姓安為政以德譬如北辰
居其所而衆星共之也故曰舜之無為六
德在手佛老之無為喪其兩肘
狀舜之心則曰不與雖其咨傲子矜衣鼓
琴而不可謂之與也狀舜之治則曰無為
雖封山瘡川誅凶禁讎而不可謂之為也

四書代言

曰由知德者鮮矣良知四一〇聖學一第
由呼子路之名而告之也

其意味之不能知也
○子曰無為而治者其舜也

與夫何為哉恭己正南面而已矣廿八年己為丁
無為而治者聖人德

盛而民化不待有所作為也獨稱舜者紹堯
之後而又得人以任眾職故尤不見其有為

之迹也恭己者聖人敬德之容既
無所為則人之所見如此而已

○子張問
行之意也子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦

行矣言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉

意在得行於外故夫子反於身而言之
干祿問達之意也篤厚也蠻南蠻貊北狄二

論語

二

筆花山房

○首節是論其理。次節是熟後境界。下手

工夫。全在歷處。令其自悟。夫就後三字。宣

玩見未至此。便不可行。此正教他下工夫

處。工夫熟後。滾之不離。常在目前也。若說

把忠信篤敬。眼裏觀着。與司馬光常念一

中何異。

忠信篤敬。可以心言。不可以理言。而見字

乃自見其心也。須知不動而敬。不言而信。

工夫全在反觀內省。常覺惺惺。不昧精神

昭察。皆是見也。總是忠信篤敬的。更色若

云忠信篤敬。因言行而始存此心。則又是

務外求行之心矣。豈是忠信篤敬也。

書紳是病。張子韶云。表裏分明都見了。區

區何事。又書紳。

○二子仕衛。皆無道之世。皆扶亂之臣。夫

子原在無道上。立論無道如矢。而有道之

千五百

家為州。

立則見其參於前也。在與則見其倚

於衡也。夫然後行。

其者指忠信篤敬而言。參

讀如母往參焉之參。言其

我相參也。衡。乾也。言其於忠信篤敬。念念不

忘。隨其所在。常若有見。雖欲頃刻離之。而若

可得。然後一言一行。自然不離。

於忠信篤敬。而蠻貊可行也。

神大帶之垂者。書之。欲其不忘也。○程子曰

學要鞭辟近裏。著己而已。博學而篤志。切問

而近思。言忠信行篤敬。立則見其參於前也。

與則見其倚於衡也。此是學質美者明得。盡

查滓便渾化。却與天地同體。其次

惟莊敬以持養之。及其至則一也。

○二見○子項○舉

立則見其參於前也。在與則見其倚

於衡也。夫然後行。

其者指忠信篤敬而言。參

讀如母往參焉之參。言其

我相參也。衡。乾也。言其於忠信篤敬。念念不

忘。隨其所在。常若有見。雖欲頃刻離之。而若

可得。然後一言一行。自然不離。

於忠信篤敬。而蠻貊可行也。

神大帶之垂者。書之。欲其不忘也。○程子曰

學要鞭辟近裏。著己而已。博學而篤志。切問

而近思。言忠信行篤敬。立則見其參於前也。

與則見其倚於衡也。此是學質美者明得。盡

查滓便渾化。却與天地同體。其次

惟莊敬以持養之。及其至則一也。

○子曰直

哉。史魚邦有道如矢。邦無道如矢。

史官名魚。衛大夫名

如矢可知。故曰直。伯王周旋四朝未嘗卷懷。故曰可卷而懷。見非能進不能退者。而有道之仕。必能自表見也。故曰君子。

取史魚之氣節。嘉其不奪之志也。若伯王

真是聖賢憂世之心。依違四君之側。欲變

衛之無道。而竟不能行其志。惟夫子深諒

其不忍卷懷之心。而決其有名世之業也。

然夫子周流列國。志在東周。較之伯玉局

量更大。所以為聖人君子之別。

○失人失言。皆由智不足也。智者識見精

權衡審人之可否。一見便知。故其用言之

妙。皆乘機而授。各得其當。根源都在旁理

求之字極妙。合二句看。方見智者應如良

賢用針。針入竅。

○志立得定。而又涵養得到。一旦遇大利

害。實見得是。只成就一個是而已。曰有殺

四書代言

輜如矢言直也。史魚自以不能進賢且不肯

君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦無道則可卷

而有懷之有味伯玉出處合於聖人之道。故曰君子

殺之謀不對而出亦其事也。○楊氏曰史魚

之直未盡君子之道。若蘧伯玉然後可免發

亂世若史魚之知矢則雖

欲卷而懷之有不可得也。○子曰可與言而

不與之言失人不可與言而與之言失言知

者不失人亦不失言。○子曰志士仁人無求

生以害仁有殺身以成仁。

志士有志之士仁

人則成德之人也

人則成德之人也

論語

三

筆花山房

身。非取必于殺也。但無求生之心。則殺理當死而求生則於其心有不妥矣。是害其身不殺身。但是仁。如有一毫私意。則非俠心之德也。當死而死則心安而德全矣。○程即諒俱成。不碍仁也。玩一無字及有字。正自士之立志為仁上論。非論有此兩樣人也。○為仁由己。而以友輔仁。自少不得。夫子得惡能如此。須是實見得生不重於義。生不止言利器。則巧在心。運在手。不必言矣。是安於死也。故有殺身以成仁者。只是成就一從子貢識仁。後除却自身上事。教之隨簡。是地廣收以克仁之量耳。大夫之仁。發于事業。故曰賢士。只言其本色。故曰仁。事之友之。是以心事之友之也。彼之賢仁。皆心德散見各寄之精。吾以心思齊之。陶鎔之收其各寄者。萃合于吾心。所以為仁也。○學至孔顏。天德王道。更不容分。即夫子嚴憚切磋以得邦家。只將見成物事。拈出來行。惟孔顏之德。足以舉而行之。故說起俱是眼前事。若與他人言。便只是俗套矣。學到顏子

利其器居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。
○子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

子貢問為仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

孰為治道孰為治法

人生于寅時之正序從春始令之善行者
審天時以定人事凡政事所出俱協盈虛
消息之義也朴素渾堅等威已辨東者同
天下之執示天下以朴凡制度所尚俱得
崇墳式圖之思也元服之尊文得其服
者端冕疑旒想見文武周公之度而追其
郁之雅也樂則雅言矣惟舜之功德始
可以作韶功德不如舜即日秦韶無益也
夫子真見得顏子可以為舜顏子曰有為
者之若是此便是能為舜處克復之精
微之辨也善勞之成問察之誠也故可以
舜鑄回斯可以治合韶玩一則字為妙
淫是淫哇不正殆是立心危殆聽之而淫
乱人心用之而危殆國家尚在下一層
顏子之學只是克己復禮此純王之心也

四書代言

地關於丑人生於寅而三代迭用之夏以寅

為人正商以丑為地正周以子為天正也然
時以作事則歲月自當以人為紀蓋取其時
之正與其令之善而於此又以為告顏子也
乘殷之輅輅者大車之名古者以木為車而
已至商而有輅之名蓋始異其制
也周人飾以金玉則過侈而易敗不若商輅
之朴素渾堅而等威已辨為質而得其中也
服周之冕周冕有五祭服之冠也冠上有覆
前後有旒黃帝以來蓋已有之而
制度儀等至周始備然其為物小而加於眾
體之上故雖華而不為靡雖費而不及奢夫
子取之蓋亦以為
文而得其中也
樂則韶舞取其盡善盡美
放鄭聲主德
遠佞人鄭聲淫佞人殆放謂禁絕之鄭聲鄭
國之音佞人卑諂辨

論語

四

筆花山房

以純王之心為純王之治。鄭聲佞人。豈得終之人殆危也。○程子曰。問政多矣。惟顏子雜之。而必放之遠之者。所以清其非。孔勿告之。以此蓋三代之制。皆因時損益。及其久聽勿動之原也。此五克已中二大目也。夫子曰。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之覆邦家者。惡之而必放且遠也。真千古治道之炯戒也。

○人心一息自懈。則禍机即乘。精神不到。廢而入。武王不忘遠。所謂遠慮也。不以可憂為慮。則憂即在無慮之中。非近而何。

○聖人原無純望于天下。曰。未見者。皆思見之意。曰。已矣者。皆無已之思。

○當時上有魯君。下有季氏。獨罪文仲者。春秋責備賢者之意也。竊位。依註。不祿有愧於心為是。若賢為國。始祿其位。而自反。

見矣。○子曰。人無遠慮。必有近憂。蘇氏曰。人之外皆為無用之地。而不可廢也。故慮不在千里之外。則患在几席之下矣。○子曰。已矣乎。吾未見好德如好色者也。已矣乎。歎其終。

不愧。文仲視國家之位。為己之私物。明知
惠之賢。而掩其却齊之功。損其正祀之議。
抑于士師。終于三黜。其不稱甚矣。豈不內
愧于心。故曰竊也。

○學問只有內省法。無諸衆法。只躬自厚
便了。薄責于人。即在躬自厚內。蓋人之怨
我。必我有不足于人處。即我心不能與人
相通處。故必至于寡怨。始見自修之至耳。

○人之於道。以憤排而通。如之何。如之何
者。憤排之象也。不則善啟發如聖人。亦無
如之何矣。語曰。千周萬遍。方纔絲。其可
觀。鬼神或告人。若。聖人忽自悟。意非困橫
之極。焉知其味哉。

○羣居正講。德謀道之會。終日又非暫也。
象與慧正相反。義者持身之準。天下古今

四書代言

不得而見之也。○子曰。臧文仲其竊位者與。知柳下
惠之賢而不與立也。竊位言不稱其位而有

之也。與立謂與之並立於朝。范氏曰。臧文仲
為政於魯。若不知賢。是不明也。知而不舉。是
蔽賢也。不明之罪。小蔽賢之罪。大故孔子以為不仁。又以為竊位。○子曰。躬

自厚而薄責於人。則遠怨矣。自厚。故身益

易從所以人。○子曰。不曰如之何。如之何者。心。如之何。如之何者。熟思

吾末如之何也已矣。而審處之辭也。不如是

而妄行。雖聖人亦無如之何矣。○子曰。羣居終日。言不及義。

論語八

五

筆花山房

共由之道行小慧。即行其所言者。任其小智。遠于大義。而机心机事。無所不至矣。雖字只作冷語更妙。自心上見其難也。

○學至君子。資深逢原。淵泉時出。如萬斛之泉。隨地而出。或激或流。或止或隨。在得名水。何心哉。義礼孫信。自人觀之。若有四者之名。君子不知也。求句是贊詞。

夫子描寫君子小像。總是一個道理。自胸中流出。分而為四。合而為一。涵養可謂極純粹矣。故曰君子哉。精神全在兩君子字。

人生而直。原是本质。必残缺此義。肢体雖具。非其質矣。君子據本质以自立。而推行

處有節。文曰礼。時出處自和順。曰孫。成就處極真。實曰信。四者同出異名。析之時措

不穷。君子之條理以倫。合之渾成無間。君子之体段以完。總是心体之妙。所以為君

好行小慧難矣哉

○冷○語○
小慧私智也。言不及義。則放辟邪侈之心。故好行小

慧則行險僥倖之機。熟難矣哉。者

○子曰君

子義以為質。禮以行之。孫以出之。信以成之。

○子曰君子哉。○
言其無以入德而將有患害也
義者制事之本。故以為質。幹而行之。必有節文出之。必以退遜成之。必在

成實乃君子之道也。○子曰君子病無能焉。不病人之

不已知也。○子曰君子疾沒世而名不稱焉。

○心○學○
范氏曰。君子學以為己。不求人知。然沒世而名不稱焉。則無為善之實可知矣。○子

曰君子求諸己。小人求諸人。
謝氏曰。君子無不反求諸己。小

子也。

○宇宙必有我。方成宇宙。我必有於宇宙。方成我。故我不容泯沒于世。若無有我。古人原不以名實。分作二事。后世棄實務名。遂名之一字。有許多迴避。

○求諸己。只是念。求己不派感應止。非行有不得。反求諸己之求也。

○合兩句。想。出君子正直和平之養。君子之矜。自然無爭。羣自然無黨。不如是。不可為君子。非矜羣分屬互交之說也。

○君子虛心。受天下之言。乃天地之心也。專在聽言一邊說。

○終身之行。不外人已施受之交。恕者如心之謂也。時。如吾心。則疴痒疾痛相開。藩籬盡撤矣。平欲惡之衡。通順逆之故。繫矩可以平天下。豈不終身可行。

四書代言

人反是此君子小人所以分也。○楊氏曰。君子雖不病人之不已。知然亦疾沒世而名不稱。然所以求者亦反諸己而已。小人求諸人。故違道干譽。無所不至。三者文不相蒙而義實相足。亦記。○子曰。君子矜而不爭。羣而不黨。

莊以持己曰矜。然無乖戾之心。故不爭。○和以處衆曰羣。然無阿比之意。故不黨。

子曰。君子不以言舉人。不以人廢言。○子貢

問曰。有一言而可以終身行之者乎。子曰。其

恕乎。已所不欲。勿施於人。○推己及物。其施不窮。故可以終身行。

之。○尹氏曰。學貴於知要。子貢之問。可謂知要矣。孔子告以求仁之方也。推而極之。雖聖

論語八

六

筆於山房

○誰字對人之詞與無字不同。就言毀譽得那一个也。正与下節相應。有試謂已有徵驗。非卜其將來也。

直道是非之公也。行者行于民也。所以二

字有深意。言三代之主皆以是非之公。行於此民。我又安敢謂民心不古。而以毀譽

之私行之哉。蓋將以三代之是非。易流俗之毀譽也。而欲易無道之思。隱然見于言

外。若謂今此之民。依然三代直道之民。則下章何以悼史之闕文。而衆好必察哉。

直道在人心。千古不泯。禹湯文武維持人

心于不墜。方成个世界。孔子作春秋。正是以直道縮人心。而明三王之迹于無旁也。

○重悼時之蓋偷意。要于猶及矣夫四字。虛活呼應。休認脫數之思為妙。

人之無知不出乎此。終身行之不亦宜乎。

○子曰吾之於人也誰

毀誰譽。如有所譽者。其有所試矣。

毀者稱人之惡。而

其真譽者。揚人之善。而過其實。夫子無是也。然或有所譽者。則必嘗有以試之。而知其將

然矣。聖人善善之速。而無所苟如此。若其惡也。則已緩矣。是以雖有以前知其惡。而終無

斯民也。三代之所以直道而行也。

斯民者。今

此之人也。三代夏商周也。直道無私曲也。言吾之所以無所毀譽者。蓋以此民。即三代之

時。所以善其善。惡其惡。而無所私曲之

○子

曰吾猶及史之闕文也。有焉者。借人乘之。今

人心公私之介。即世道升降之機。以公論聽天下。以公心利天下。此古道僅存也。今亡則私見自持。私意自封矣。

○此為聽言用謀者。微為巧言所亂。只是知德不深。為小不忍所亂。只是識見不徹。

一是無知言工夫。一是無養氣工夫。

○可疑正在一衆字。衆為好惡。似為可憑。然好惡至于合衆。不是大好人。便是大奸人。以不可不察。要看二必字。

察是因言以究行。緣迹以考心。非察用好用惡之衆也。

○人心即道體。人能弘道。以道不遠人耳。只重人能二字。自謂不能者。自賊者也。

聖人君子之大。子道也。是以道而弘。究竟乃人弘之耳。道之得名。六人之能。道真着力不深。

四書代

亡己夫

楊氏曰。史闕文。馬借人此二事。孔子猶及見之。今亡己夫。悼時之益偷也。

○子曰巧言亂德。小不忍則亂大謀。

○此為聽言用謀者。微為巧言所亂。只是知德不深。為小不忍所亂。只是識見不徹。

聽之使人喪其所守。小不忍。如婦人之仁。匹夫之勇。皆是。

○子曰衆惡之

必察焉。衆好之必察焉。

楊氏曰。惟仁者能好惡人衆好惡之而不

察則或蔽於私矣。

○子曰人能弘道非道弘人

弘廓而大

之也。人外無道道外無人。然人心有覺而道體無為。故人能大其道。道不能大其人也。

○子曰過而不改是謂過矣

過而能改則復於無過。惟不改

則其過遂成而將不及改矣。

○子曰吾嘗終日不食終夜

○大意只是誘人改過。方物過時。不謂之過者。為有改之一塗在也。

○思不如學。夫子對徒思說耳。所謂學者。正是思學並進。若舍思徒學。亦自有病。

學之巧而入微。即是思之精。而不易。即是學。非思。則學無以成。始非學。則思無以成。故致知必在格物。盡性必在窮理。

○愛道不憂貧。是君子主意。特從謀道說。起。耕也二句。見得失皆不係于謀。正見食之不當謀也。謀是憂的工夫。憂是謀的本意。

○此是古人精一无尽之奈。知字最重。仁守工夫。不在知及之外。神明不息。便是仁守。莊札工夫。不在仁守之外。只是仁守之充實光輝。處譬如一室。身心都到此方是知及。仁守是常住在此。即此小疎漏處。都

不寢以思

無益

不如學也

此為思而不學者言之蓋

勞心以必求不如志而自得也

○子曰君子謀道不謀食

耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂

道不憂貧

耕所以謀食而未必得食學所以謀道而祿在其中然其學也憂不

得乎道而已非為憂貧之故而欲為是以得祿也○尹氏曰君子治其本而不郵其末豈

以在外者為憂樂哉

○子曰知及之仁不能守之雖得

之必失之

知足以知此理而私欲間之則無以有之於身矣

知及之

仁能守之不莊以涖之則民不敬

涖臨也謂臨民也知

照管得完全只一知字。尽之矣。仁守以下，乃是知到熟處，非有二也。

數個之字，當作何解。時說為道為理為至善所止，俱於莊能久通。又於後二之字指

民則一字兩解矣。君子只是完此心體，知及之，即及所守之處，而心體已覺悟到內

外動靜閑頭矣。仁能守之，即守知所及處，以流貫于內外動靜間也。外之所能，即內

之所肅，動之所協，即靜之所住，是就治民時言心體也。守得肅，斯為莊，守得圓通

斯為禮，皆仁中流露之妙也。不莊是心體不嚴密，無以作人之敬也。无礼是心體无

條理，未底于純全也。動靜屬一時，礼即莊內之節文，不可分作体用，而云作用之未

盡也。
○詞雖平。重君子一边。大受小知。俱以事

此理而無私欲以間之，則所知者在我而不失矣。然猶有不莊者，蓋氣習之偏，或有厚於內而不嚴於外者，是以民不見其可畏而慢易之下句，故此

守之莊以莊之動之不以禮未善也
動之動民也猶

曰鼓舞而作興之云爾。禮謂義理之節文。○愚謂學至於仁，則善有諸已，而大本立矣。莊

之不莊，動之不以禮，乃其氣稟學問之小疵。然亦非盡善之道也。故夫子歷言之，使初德

愈全，則責愈備，不可以為小節而忽之也。
○子曰：君子不可小知。

而可大受也。小人不可大受而可小知也。
此言

觀人之法，知我知之也。受彼所受也。蓋君子於細事未必可觀，而於德足以任重。小人雖

業言重大受為是不可小知謂不能不足以為短能之不足為長所以知君子者不可以此也
○仁人心也無物可與較緩急故水火至切為未甚蹈仁之不當以利害論即論利害仁又有利無害也此聖人提醒世人語水火能生人而蹈之死者何也與我二也仁存則心存身死而心生與我一也
○不讓句只是形容一當字請事斯語類子當之仁為已任曾子當之未聞顏魯以當仁遜夫子也
○貞者克執厥中諒則執中無枉貞者不信果唯義所在諒則必信必果貞者即經即權可常可變諒則經權俱泥不諒然後見其貞諒則不貞矣所差只在毫厘只是任理事無我有我之別

器量淺狹而未必無一長可取
○子曰民之於仁也甚於水火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也
民之於水火所賴以生不可一日無其於仁也亦然但水火外物而仁在已無水火不過害人之身而不仁則失其心是仁有甚於水火而尤不可以一日無者也况水火或於水火而尤不可以一日無者也况水火或有時而殺人仁則未嘗殺人亦何憚而不為哉
○子曰當仁不讓於師當仁以仁為已任也雖師亦無所遜言當勇往而必為也蓋仁者人所自有而自為之非有爭也
○子曰君子貞而不諒貞正而何遜之有不諒則不釋是非而必於信
○子曰事君敬其事而後其食
○臣

○後者。絕念不存于胸中。當直為朝廷幹事。猶白承休。物躬盡瘁。方是純臣。方是能敬。一有身家之念。便非敬矣。
○教為類而設。猶醫為病設也。教者。變不而復于一也。一則無類矣。有無二字相為呼應。東脩車潔已。章恭看。
○不同。謂道術不同。如尚同尚異。貴先貴後之類。若善惡邪正之不相謀。又何須說。
○夫子憂文勝之意。易曰。修詞立誠。書曰。詞尚休要。立誠尚休要。是之謂達。塞者通之。隱者著之。未達不可無詞。既達無復贅一辭。達者辭之則也。故曰而已矣。
○夫子詔師冕。與文王不侮鰥寡。常堯不虐無告。同此心也。亦以為萬世耳目。
聖人一言一動。皆天理流行。本末精粗。一以貫之。不自知是道。因子張指出道字。

四書代言

後與後獲之後同食祿也。君子之仕也。有守者脩其職。有言責者盡其忠。皆以敬吾事而已。不可先。
○子曰。有教無類。而其類有善惡之殊者。氣質之染也。故君子有教。則人皆可以復於善。而不當復論其類之惡矣。
○子曰。道不同。不相為謀。不同如善惡。曰辭達而已矣。辭取達意而止。不以富麗為工。
○師冕見及階。子曰。階也。及席。子曰。席也。皆坐。子告之曰。某在斯。某在斯。師冕出。子張問曰。與師言之。道與。
○為道。聖門學者。於夫子之一言一動。無不存心省察。如此。子曰。然。固相。

論語

九

筆花山房

故指以為道。知此則知聖凡十二時中。行住坐卧。無一毛頭非道矣。
聖人說一箇字。抹殺子張多少奇特之想。見此道愚夫愚婦。皆可與能。而豈有心于其間也。
子張求道于言。夫子以相論道。謂相者所以補造化生人之不及也。乃裁成輔相之道。偶于一冕。触之。不特與言之為道也。

○季氏伐顓臾。只是欲字。欲便患寡患貧。使無魯無先王。冉求以子孫之憂。文季氏之欲。夫子明大義以止其欲。直從欲字究到他蕭牆之憂。見欲之必不可肆也。深惡冉求。敬憐季氏維魯之情。亟切何文。顓臾屬于魯國。因魯君衰弱。而季氏強橫。

師之道也

相助也。古者替必有相。其道如此。蓋聖人於此。非作意而為之。但因其道而已。○尹氏曰。聖人處己為人。其心一。致無不盡其誠。故也有志於學者。求聖人之心。於斯亦可見矣。范氏曰。聖人不悔。寡平。虛無告。可見推之天下。無一物不得其所以。

季氏第十六

凡十四章

季氏將伐顓臾

顓臾國名。魯附庸也。

冉有季路見於孔

子曰季氏將有事於顓臾。孔子曰。求無乃爾

是過與

冉有為季氏聚斂。用事故夫子獨責之。

夫顓臾昔者先

王以為東蒙主。且在邦域之中矣。是社稷之

非其所王是以無所歸命而不服也然論
名分之初定乃臣屬於社稷故曰社稷之
臣三不可分三項是疊說來重重社
稷勾總是反覆明其不可伐也
曰在邦域之中又云遠人何也地勢相屬
則曰邦域之中各為一國故又曰遠人也

天子欲之是一篇大主意

陳力兼官守言責屬正君說扶顛持危即
是陳力處不必云猶瞽之有相也

四書代言

臣也何以伐為

東蒙山名先王封顓臾於此山之下使主其祭在魯地也

百里之中社稷猶云公家是時四分魯國季氏取其二孟孫叔孫各有其一獨附庸之國尚為公臣季氏又欲取以自益故孔子言顓臾乃先王封國則不可伐在邦域之中則不必伐是社稷之臣則非季氏所當伐也此事理之至當不易之定體而一言盡其曲折如此非聖人
冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不能也

欲也

夫子指季孫冉有實與謀以夫子非之故歸答於季氏

孔子曰求

周任有言曰陳力就列不能者止危而不持

顛而不扶則將焉用彼相矣

周任古之良史陳布也列位也

論語

十

筆花山房

冉求既就列便有典守之責乃不能陳力而任其肆行過將誰護乎
然夫子責其過求說夫子欲之及夫子說出此毀積冉有并季氏之欲之為之掩飾矣故夫子又深責之君子疾十三字一句讀宜活看與是故惡夫佞者般氣見駕詞以文貪乃貪之尤而校之甚也

國家之禍莫大于傾然不生于貧寡而生于不安其原起于不均則嫌隙不生而和則國家世守而安矣均安中着一和字最妙

公室分崩正是不均因分崩中又離於遠

相替者之相也言二子不欲則當諫諫而不聽則當去也

且爾言過矣虎

兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與

牛也

柙檻也櫝匱也言在柙而逸在櫝而毀與守者不得辭其過明二子居其位而不主則季氏之惡已不得不任其責也冉有曰今夫顓臾固而近於

費今不取後世必為子孫憂

固謂城郭完固費季氏之私邑

此則冉求之飾辭然亦可見其實與季氏之謀矣

孔子曰求君子疾

夫舍曰欲之而必為之辭

欲之謂

丘也聞有

國有家者不患寡而患不均不患貧而患不

有蕭牆之憂是不均不安以至傾也
國家名分均勻則各享其祿故無貧臣主
恩誼孚洽則各率其屬故無寡上下猜忌
而忘則不相讎害故無傾之字正影蕭牆
之憂意

夫如是者如是其安分無欲也安分無欲
將無妄冀于國中況遠人乎故遠人不服
則修文德以來之而已然季氏不歸柄魯
國如何得均和安如何叫做修文德須季
不歸魯之有全國之富全國之民終不貧
寡繞均和而安顯更自然歸命公家就使
不服以魯之文告招徠之安得不來夫子
正是責二子相季氏不能使其張公室致
遠人不服而不能來也不能挽其舊防致
魯邦分崩私離析而內變將作也非是欲
季氏自來遠人也此二子所以謂之具臣也

四書代言

安蓋均無貧和無寡安無傾實謂民少貧

分安謂上下相安季氏之欲取顯與患寡與
貧耳然是時季氏據國而魯公無民則不均
矣君弱臣強互生嫌隙則不安矣均則不患
於貧而和則不患於寡而安安則不相疑
忌而無傾覆之患夫如是故遠人不服則脩文德以

來之既來之則安之內治脩然後遠人服有

不當勤今由與求也相夫子遠人不服而不

能來也邦分崩離析而不能守也子路雖不

不能輔之以義亦不得為無罪故并責之還
人謂顯與分崩離析謂四分公室家臣屢叛

論語八

筆花山房

季氏思干戈之下。外有所得。不知難折之
中。將內有所發。蕭牆乃家臣肅立之所。正
指離析之甚。變起家臣言也。推其原則存
季氏先。今崩其邦。而惠寡惠貧。故心所致
也。廢後公山之畔。禍起家臣。夫子之言驗
矣。夫子抑季氏。所以救私家。其旨微矣。

○此因天下無道。當時大夫執政。如魯三
家。晉六卿。齊陳氏之類。皆蔑視其君。而竊
天子禮樂征伐之權。故欲以公議維之。正
表已作春秋。維天下之意也。始之以有道。
終之以無道。可想見其感慨之深。若曰天
下有道。我庶人也。何為冒知罪之嫌。而輕
譏天子之事乎。

天子諸侯大夫。皆有臨民之責。故曰出陪

而謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂不在顯

與而在蕭牆之內也。聖人如神。子猶戈影蕭牆也。言

後哀公果欲以越伐魯而去季氏。○洪氏曰
二子仕於季氏。凡季氏所欲為。必以告於夫

子。則因夫子之言而教止者。宜亦多矣。伐
與之事。不見於經傳。其以夫子之言而止也。

○孔子曰。天下有道。則禮樂征伐自天子

出。天下無道。則禮樂征伐自諸侯出。自諸侯

出。蓋一世希不失矣。自大夫出。五世希不失矣。

自諸侯出。三世希不失矣。先王之制諸侯。不得變禮。

臣妄操政柄。故曰執陪臣之執。正天之假。樂事征伐陪臣家臣也。逆理愈甚。則天下有手以權大夫之冕者也。宜以天子作案。垂其失之愈速。大約世數不過如此。意在大夫之事。政諸侯陪臣時通言其勢如此。故緊接天下有道則政不在大夫。諸侯大夫陪臣之干政。私干之也。無人之議政。公諒之也。公諒明則天子之權猶可寄以不墜。是臣子有私竊。故庶人有公論。春秋之書。夫子倡萬世之公。以救一時之私者也。

○祿指貢賦。政指禮樂征伐。大夫專政。五世希不失。今已歷四世。則子孫為五世矣。故夫二字不可泥。不知夫子此語。發于何年。不論已然未然。只以理數之必至。斷之為是。陽貨之囚。公山不狔。皆自取也。

樂事征伐陪臣家臣也。逆理愈甚。則天下有道則政不在大夫。言不得。天下有道則庶人不議。上無失政。則下無私議。非箝其口。使不敢言也。○此章通論天下之勢。

孔子曰。祿之去公室五世矣。政逮於大夫四世矣。故夫三桓之子孫微矣。

魯自文公薨。公宣公而君失其政。歷成襄昭定凡五公。逮及也。自季武子始專國政。歷悼平桓子凡四世而為家。臣陽虎所執三桓三家皆桓公之後。此以前章之說推之而知其當然也。○此章專論魯事。疑與前章皆定公時語。蘇氏曰。禮樂征伐自諸侯出。宜諸侯之強。而魯以失

○友字作交友看。只開一說。友之益者三。損者三。如此。而人之趨益而遠損。自在其中。尹註極妙。當玩。直諒三句不與下三句作對。下章同。

○益者從心生情。還從情上養心。損者從心恣情。即從情上累心。辨制度。聲容之節。何益于己。人心体上原有一種中正。不容分毫。頗僻處是禮。原有一種太和。不容分毫。乖忤處是樂。二者之心。一于正反。而必中其自然之節也。不以禮節之。亦不可行。是禮之節。樂而不淫。哀而不傷。是樂之節。以心所自生之節。還以

政政逮於大夫。宜大夫之強也。而三桓以微何也。強生於安。安生於上。下之分定。今諸侯大夫皆陵其上。則無以令其下。失故皆不久而失之也。○孔子曰。益者

三友。損者三友。友直友諒友多聞。益矣。友便

辟友善柔友便佞。損矣。友直則聞其過。友諒則進於誠。友多聞則

進於明。便習熟也。便辟謂習於威儀而不直。善柔謂工於媚說而不諒。便佞謂習於口語而無聞見之實。三者損益正相反也。○尹氏曰。自天子以至於庶人。未有不須友以成者。而其損益有如此。○孔子曰。益者三樂。損者三樂。樂節禮樂。樂道人之善。樂多賢友。益矣。樂

節其心之動。非以心去樂。禮樂必非以礼樂來悅心也。

○愆字殺心。人之語嘿。皆從心生。平日無治心養性之功。臨事每審時識几之智。故不免于愆。以時然後言。說上二句。若見顏色者。謂吾之言。与受言者之色。相當。其則柔抑揚。有預先打点不得者。于此不見。則所言必不能中肯。如孟子論卿。齊王变色。便曰王問臣。不敢不以正对。此是見色而言之妙之一節也。

○夫子教人以志氣之常。取血氣之變。只是制欲。不必添出以理二字。戒色防淫。戒聞德。戒得黜貪。時提醒此心。不隨血氣轉移。要知三戒只是一戒。

四書代言

驕樂樂佚遊樂宴樂損矣

節謂辨其制度。譬若之節。驕樂則侈。

肆而不如節。佚遊則惰慢而惡聞善。宴樂則淫弱而細小人三者。損益亦相反也。

孔子曰侍於君子有三愆言未及之而言謂

之躁言及之而不言謂之隱未見顏色而言

謂之瞽

君子有德位之通稱。德過也。瞽無目不能察言觀色。

○孔子曰

君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及

其壯也血氣方剛戒之在鬪及其老也血氣

既衰戒之在得

血氣形之所恃以生者血陰而氣陽也得貧得也隨時知

○君子戒慎恐懼。無時不畏。無事不畏。但人于天命。太人聖言。視之若見。有三耳。其實三畏。總是一心。非以一心貫三畏。而以三畏貫万事也。

君子知天命。故畏天命。所云識法者。懼也。最妙從小人處。点出知字。聖人之婆心如此。

大人非尊貴者。乃不失赤子之心者也。聖言曰。大人之言。但自人論之。則曰。大人自言論之。則曰。聖人之言也。赤子之心。即是天命之性。著而為言。則皆天命所闡發矣。

○人心莫不有知。天之降才不殊也。生知者。有生以來。无少陷溺。良知具存。不待學此。

戒以理勝之。則不為血氣所使也。○范氏曰。聖人同於人者。血氣也。異於人者。志氣也。血氣有時而衰。志氣則無時而衰也。少未定壯而剛老而衰。老血氣也。戒於色。戒於酒。戒於得者。忘氣也。君子養其志。氣故不為血氣所動。是以年彌高而德彌邵也。○孔子

曰。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。

畏者。嚴憚之意也。天命者。天所賦之正理也。言曰。大人之言。但自人論之。則曰。大人自言論之。則曰。聖人之言也。赤子之心。即是天命之性。著而為言。則皆天命所闡發矣。付界之重。可以不失矣。大人聖言。皆天

不知天命而不畏也。狎大人侮聖人之言。

戲侮

元也不知天命。故不識義理。而無所忌憚。如○尹氏曰。三畏者。脩己之誠。當然也。小人

而知也。所以為上。其次皆要學。則皆可。以至手知。惟困而不學。斯為人品最下。苟知學。豈為下哉。玩斯為二字。正言良知之同。盡人皆可與生知同。端也。

生知非生而神靈穎異。謂合下能保所生之良知。不為欲所蔽也。學是心體上磨練。祛欲以復生來之良知。非聞見之學也。

○此指人以知之路也。教他零碎思。去自有一个圖圖。知道出來思之體。不可言一。

而況于九。若感通之故。雖百千萬億。而無思之體。自若也。況于九乎。九者就天下與我相交融。而我與天下相應用。不通此九。

件。故思之若與之為九耳。總之一心。只此心。常在。天理上。惺。自有不思而得之妙。耳目皆以虛為體。要養其心之虛。以通竅于耳目。全在未聽未視先着脚。

四書代言

不務脩身誠已。則何畏之有。

○孔子曰生而知之者上也。

學而知之者次也。困而學之又其次也。困而

不學。民斯為下矣。

困謂有所不通。言人之氣質不同。大約有此四等。○

楊氏曰。生知學知。以至困學。雖其質不同。然及其知之一也。故君子惟學之為貴。困而不

學。然後

○孔子曰。君子有九思。視思明。聽思聰。色思溫。貌思恭。言思忠。事思敬。疑思問。忿

思難見。得思義。視無所蔽。則明。無不見。耳無

所壅。則聰。無不聞。色見於面。

者。貌察身而言思。問則疑不。嗜思難則忿必

懲。思義則得不苟。○程子曰。九思各事其一。

論語八

十四

筆花山房

○天之生人要使有用于世非使自潔其身而已。夫子俯仰古今。權衡人物。慨潔身之不易。而扶世者不多見也。蓋有感于沮溺荷蕢之流而發也。

二見字。乃心見之也。如者求副所見也。善不指人言。吾心本來之體也。此一念取舍之良。千古危微之脉。人心所易激發。叔世不容民沒者。志道中一段真切工夫也。故曰見其人。不必入好惡二字。志道絕是一件。當隱居時。只可謂之志。當行義時。則謂之道耳。若人只是素位而行。初不增一念于其間也。若穷居而預擬設施。大行而動心。掀揭便不是求志達道志。若志于道也。達者達所志之道也。窮則念之不漏。達則念之不差。○千駟穷千古。貧漢富春秋。一番論頭。叫

謝氏曰。未至於從容中道無時。而不自省察也。雖有不存焉者。寡矣。此之謂思誠。

孔子曰。見善如不及。見不善如探湯。吾見其

人矣。吾聞其語矣。

真知善惡而誠好惡之願。曾閔冉之徒。蓋能之矣。

隱居以求其志。行義以達其道。吾聞其語矣。

未見其人也。

求其志守其所達之道也。達其

太公之流。可以當之當時。若顏子亦庶乎此。然隱而未見。又不幸而蚤死。故夫子不然。

○齊景公有馬千駟。死之日。民無德而稱焉。

伯夷叔齊餓于首陽之下。民到于今稱之。

四駟

醒濁世

夷齊果以辭富得名。則陳仲子足千古矣。景公果以千駟無稱。為諸侯者。不逃國乎。須看所以無得。而稱到今。稱之之。處。兩人大約在得國上論。景公幸其兄之弑。而因以得立。夷齊可以得國而不得。此義利之介。千載人心公私之路也。牛山之淚。死猶忘國。孰與西山待斃者。千古猶生哉。○有意遠其子。便不能無意異其子矣。遠與異皆私心也。陳亢到底不曾明白。常人疑道有異。聖人視六經之流行天壤者。無所容其異。常人以子可私。聖人視一貫之統傳人世者。不意為其子。退而學詩九者。見得他承當得父之訓也。言立自心上說。情性正。則心氣和平。德性堅。則心不搖。便是能言能立。

西書代言

馬也者

其斯之謂與

胡氏曰程子以為第于

陽山名。祇以異當在此章之首。今詳文勢似當在此句之上。言人之所稱不在於富而在於異也。

○陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎對曰未

也嘗獨立鯉趨而過庭曰學詩乎對曰未也

不學詩無以言鯉退而學詩事理通達而心氣和平故能言

他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未

也不學禮無以立鯉退而學禮品節詳明而德性堅定故

聞斯二者當獨立之時所聞不獨如此其無異聞可知陳亢退

論語八

十五

筆花山房

○春秋以妾母為夫人者多矣，甚有以妾為夫人者，記此所以正其名，責其實，謹化原而端王政也。首句極重，君稱之者，皆于宗廟傳于朝野，明其扶陽教之義，而不可以寵幸易也。兩個君夫人，正以君原稱之曰夫人也。

而喜曰問可嘆一得三聞詩聞禮又聞君子之遠

其子也

尹氏曰孔子之教其子無異於門人故陳亢以為遠其子

○邦君

之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人

稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人

稱之亦曰君夫人

寡寡德謙辭

四書言論語九卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

初安 江起岷 玄夜父 校

伯兄 江宗岷 季梁父 閱

時者。適值其時。乃持中之聖。本來面目也。

先儒謂孔子若是瞰亡。不狩。貌似陽虎矣。

又曰。當時若是曾窺瞰。不解途中預避之。

真是快論。何孟子乃曰孔子之瞰其亡。不

明只說得孟子自家話。原非論說孔子。故

曰。不以辭害意。

貨之問。都着夫子身上。夫子之答。却不認

在自已身上。曰諾。曰吾將仕矣。外閑之話。

非根懷室失時來。

陽貨無數機關。到夫子身上。一此用不着。

上二句。只泛論日月逝。繞說到孔子身上。

故着孔子字。此記者之妙也。

四書代言

論語卷之九

朱熹集註

陽貨第十七 凡二十 六章

陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時

其亡也而往拜之遇諸塗陽貨季氏家臣欲

孔子不往貨以禮大夫有賜於士不得受於

其家則往拜其門故瞰孔子之亡而歸之豚

欲令孔子來謂孔子曰來予與爾言曰懷其

寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟

失時可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與

論語九

筆花仙房

○夫子曰性相近。孟子之論性善。正本于此。不是在氣質上說。只為誤認氣質二字。故於聖人論性之旨。千差萬錯。而為性命之累多矣。性只是一個天命之外。別無性也。惟其出于天命。故其初皆相近。即指繼之者善。成之者性為言也。但習能移性。智愚遠相遠。善者雖造到堯舜。于本性無一毫加益。惡者則日趨而日遠于善耳。天地之性。只是良知良能。人皆有之。但附麗在氣質上。知微有淺深。能微有通滯。故曰近者。正見其善之同也。習則任其氣質。以移天地之性。孟子所謂或相倍蓰而無美者。不能尽其才者也。止數明氣質之說。氣質只是人身之運用。而安可謂之性。

孔子曰。諾吾將仕矣。

懷寶迷邦。謂懷藏道德。不救國之迷亂。失時謂。

不及事幾之會。將若且然而未必之辭。皆譏孔子而諷使速仕。孔子固未嘗如此。而亦非不欲仕也。但不仕於實耳。○陽貨之欲見孔子。雖其善意。然不過欲使助已為亂耳。故孔子不見者。義也。而往拜者。禮也。遇諸塗而不避者。不終絕也。隨問而對者。理之直也。對而不辯者。言之也。○子曰。性相近也。習相遠也。此所謂性兼氣質而言者。也。氣質之性。固有美惡之不同矣。然以其初而言。則皆不甚相遠也。但習於善。則善習於惡。則惡。於是始相遠耳。○程子曰。此言氣質之性。非言性之本也。若言性。本則性即是理。理無不善。孟子之言性善是也。何相近之有哉。○子

也。與生之謂性何殊哉。自有氣質之說。而人之為惡者。藉口于性。蓋以甚其不肯之習。則知下愚者。乃自趨于下。性原無下也。性既無下。則亦無上。但是近的那得。智愚習習而上。愚習而下。是習之極。而趨于性矣。不知習之遠。雖至于極。而性之近者。自在也。夫子恐人執上下已成之跡。認習為性。而疑性之有善不善。故又周匝言之。見天下無不可移之習。下愚不肯上移。所以為下愚也。教之詞也。

○莞爾之中。夫子含有微意。舉國不興。禮樂而獨用于武城。何異一革之障狂流。故戲謂若不必用者然。此傷時之意。真喜慨交集。富有無窮之思。認此題着一正語。不謂牛刀之喻。對子游面前。只云此小物耳。

四書代言

曰唯上知與下愚不移此承上章而言。人之氣質相近之中。又有

美惡一定而非習之所能移者。○程子曰。人性本善。有不可移者。何也。語其性。則皆善也。語其才。則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴自棄也。人苟以善自治。則無不可移。雖昏愚之至。皆可漸磨而進也。惟自暴者。拒之以不信。自棄者。絕之以不為。雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然其實未必昏且愚也。往往強戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸。則誠愚也。

聞絃歌之聲絃琴瑟也。特于游為武城。以禮樂為教。故也。人皆絃歌也。

夫子莞爾而笑曰。割雞焉用牛刀莞爾。小笑貌。蓋喜之

論語九

二

筆花山房

焉能展得此大用也。猶不堪展騷乏之意。

學道二句。宜就其所聞。作自己語。併得追

味語氣為妙。游非徒述聖言。已將聖言一

一体。味過來。道者天理之當然。孔樂道中

之目。絃歌又孔樂中一節。

夫子恨唐虞三代之道止在一邑。故戲其

治之小。於唐虞三代之道。明于天下後世

故揭其言之是。

○夫子素切東周之慨。無日不思用行。一

聞召。若吾道有與机。不覺觸發本懷。故欲

然欲往乃情之所寄耳。即子路不言。已知

其決不往也。若云借叛臣以轉移妙用。

則與主癰疽待人何異。

程子曰。夫子作春秋。始干平王。定王。風于

也。因言其治小邑。何必用此大道也。

子游對曰。昔者偃也聞諸

夫子曰。君子學道則愛人。小人學道則易使

也。君子小人以位言之。子游所稱。蓋夫子之

雖小亦必教以禮樂。子曰。二三子偃之言是也。前言戲

之耳。嘉子游之篤信。又以解門人之惑也。治有大小。而其治之必用禮樂。則其為

道一也。但眾人多不能用。而子游獨行之故。夫子驟聞而深喜之。因反其言以戲之。而子

游以正對。故復是其言。○公山弗擾。以費畔召

子欲往。弗擾。季氏宰。與陽虎共執桓子。據邑以叛。子路不說曰。末

恭維錄西歸于鄧風。宋美入于論。子。蓋未嘗一日忘西周也。子曰。吾其為東周乎。言如有用我者。必反文武成康之舊。而後已。昔為東周之微弱偏安乎。開口時。真是宛然在目。而下手處。實非庸眾所能意度也。○觀子張問行。問達論交。蓋以天地萬物一體為學問者也。患不在枯守一心。正患不以本體實勘之宇宙。故夫子告以能行五者于天下。五者須是平日有一致篤實工夫。方能發皆中節。有感必應。故又說下五句。見未至于此。不可謂能行也。總是鞭子張以近裏之功。

四書代言

之也已何必公山氏之之也。未無也。言道既不行。無所往矣。何必公山氏之往乎。聖賢眼界不同。子曰。夫召我者而豈徒哉。如有用我者。吾其為東周乎。豈徒哉。言必用我也。為東周。言興周道於東。亦無不可。改過之人。故欲性然而終不往者。其必不能。○程子曰。聖人以天下無不可有為之事。亦無不可改過之人。故欲性然而終不往者。其必不能。○子張問仁於孔子。孔子曰。能行五者於天下。為仁矣。請問之曰。恭。寬。信。敏。惠。恭則不侮。寬則得眾。信則人任焉。敏則有功。惠則足以使人。行見五者則心存而理得。與於天下言無適而不然。猶所

論語九

四

學

行正在此處。內有工夫。蓋運用于天下見。謂雖之美。然不可棄者五者之目。蓋因于其莊敬處為恭。弘裕處為寬。誠切處為信。所不足而言耳。任倚仗也。又言其殺如此。動勵處為敏。慈祥處為惠。其實只是一心。同出異名。隨心之行。而見有五者也。

恭則五句。非言天下之應。謂天下通于此。心必如是方為心之能行。無隔而不達也。不侮者。乃吾心不侮于天下也。餘倣此。

夫子欲往。與往公山同。但子路先是疑公山不能用。故示以吾身能為可用。子路此是疑佛。胎免夫子。故示以吾身不能受。正以天生聖賢。將使用于世。豈可置身無用之地哉。

其可以自試。磨涅處。全自其心之神明變化來。聖人真是自信得過。不為幾瓜兒。可為則為。如不可則操縱之。權在我。自有妙用。于其間也。非特言吾當試。

佛胎召子欲往

佛胎晉大夫趙氏之中牟宰也

子路曰昔

者由也。聞諸夫子曰。親於其身。為不善者。若

子不入也。佛胎以中牟畔子之往也。如之何

子路恐佛胎之免。夫子故問此以止夫。子之行親猶自也。不入不入其黨也。

子曰

然有是言也。不曰。堅乎磨而不磷。不曰。白乎

涅而不緇。

磷薄也。涅染皂。物言人之不善不能洗已。楊氏曰。磨不磷。涅不緇。而

後無可無不可。堅白不足而欲自試於磨涅。其不磷緇也者。幾希。

吾豈知瓜

為世用而已。玩語意想見夫子乘機遣會
便有為久受所不能為。久久之所不敢為
者。

○不曰六德而曰六言。枉好。未學之前。不
過是暴造十個話頭。未嘗有諸己也。所以
有蔽。是受其病。虛負其名。故曰六言也。
若學則求明其理。心体洞徹。六言皆從心
之所明而還。斯謂之德。而又何蔽。
好學是心体為主。以觀六者之變。徒好是
六者為主。而以吾心從之。漢儒云。學者心
之白日。知學哉。

六者。雪。報。于。心。体。心。体。光。明。洞。達。全。由。透。
 覺。得。來。不。好。學。則。于。源。頭。上。不。會。理。會。得。
 却。于。末。着。一。箇。用。事。故。有。一。好。即。有。一。蔽。
 一。好。學。便。認。得。六。言。真。卽。是。明。理。非。仁。智。

而不能飲食人則不

是也。○張敬夫曰：子路昔者之所聞，君子之常法。夫子今日之所言，聖人體道之大。

權也然夫子於公山佛肝之召皆欲往者以天下無不可變之人無不可爲之事也其卒不往者知其人之終不可變而事之終不可爲耳一則生物之仁一則知人之智也○

子曰由也女聞六言六蔽矣乎對曰未也

藏

禮君子問更端則起而對故
孔子誦子路使還坐而告之

好

仁不好學其蔽也愚好知不好學其蔽也蕩

好信不好學其蔽也賊好直不好學其蔽也

信直勇剛外又有理也。

○學字重。全是要他于誦詠之中。深加體會工夫。下文正著其學詩之益。非謂詩中有多許好處也。

上六句垂重事父二句。是與親羣怨。皆所以資事君父之用也。故四者俱曰可以而此曰述之遠之。是孝弟為人之本也。六經皆稽實待虛之言。讀詩者有所感發。隨所玩習。皆有所得。如王子擊好晨風而魚父感怡。裴安祖講鹿鳴。而兄弟同食。二詩豈父子兄弟之事乎。有能而能自得之。三百中思可興觀羣怨。俱可資以事君父也。奚必讀陟岵而後思孝。讀四牡而後思忠也哉。何也。忠孝之心。人所自具也。

綏好勇不好學其蔽也亂。好剛不好學其蔽

也狂。

六言皆美德。然徒好之而不學。以明其理。則各有所蔽。愚若可陷。可罔。之類。是

謂窮高極遠而無所止。賤謂傷害於物。勇者剛之發。剛者勇之體。狂躁率也。○范氏曰。子

路勇於為善。其失之者。未能好學以明之也。故告之以此。曰。勇曰。剛曰。信曰。直。又皆所以

救其偏也。○子曰。小子何莫學夫詩。○小子第詩可

以興。○感發可以觀。○考見可以羣。○和而可以怨。

怨而通之事父。遠之事君。○人倫之道。詩無不

多識於鳥獸草木之名。○其緒餘又足。○子謂

以資多識。

○二南皆被化后所作。此治象也。非治本也。夫子發伯魚為之。升教他于歌詠中。想見文王精神。而以已之精神。實以體驗。則王化之源。涵于此表徑寸之地。有沛然四達之勢。是心体乃萬化之源。不可不盡其所以為也。中和可以弘位育。人心原有二南故也。不為則私情障蔽。白書若昏夜矣。○禮樂指和發二字。然說出便索然無味。了。既四云字。二字。武字。口氣極虛活。來嘆。羣疾。使人躁器自得。真有無窮之妙。

○歸不潔者多佞。舌吏不潔者多倨。傲。試捫之。此心何如。只重說內在。而以色厲來裝點。他畏人光景。所謂衣冠之盜也。

四書代言

伯魚曰。女為周南召南矣乎。人而不為周南

召南。其猶正牆面而立也。與。為猶學也。周南

所言皆脩身齊家之事。正牆面而立。言即其至近之地。而一物無所見。一步不可行。

子曰。禮云。禮云。玉帛云乎哉。樂云。樂云。鐘鼓

云乎哉。敬而將之以玉帛。則為禮。和而發之

則豈禮樂之謂哉。○程子曰。禮只是一箇序。樂只是一箇和。只此兩字。含蓄多義。理天

下無一物無禮樂。且如置此兩椅。一不正。便

是無序。無序便乖。乖便不和。又如盜賊。至為不道。然亦有禮樂。蓋必有總屬。必相聽順。乃能為盜。不然則叛亂無統。不能一日相聚。而

論語九

五

筆花山房

世之能為小人者。必具小人之才者也。此大盜也。惟此一流人。既無其才。而好作賤昧。其實無時不慌。無人不畏。即譬之于盜。必穿窬者耳。鄙之甚也。

○同流合污。是要媚小人。似忠信似廉潔。又要媚君子。比之聖人局面。更覺完全無涉。漏所以為德之賊。

周注云。所至之鄉。輒原其人情。而委曲以待之。故曰鄉原。德自己之所待言。心無真得。而竊德之似以欺世也。

○通塗不可泥。只是浪漫之意。聞言而不經心。休會。入耳出口。無安得于身心。幽養

滅裂之徒。安能潛心入道。故曰德之棄。○識陋趣汚。若非大奸大惡也。人多鄙而忽之。而未必不与事君。孰知患得患失。而克其心。至于無所不至。則始之所謂鄙

為盜也。禮樂無處。無之學者。須要識得。

諸小人其猶穿窬之盜也。與

○子曰色厲而內荏。○

也。穿穿壁窬。踰牆言其無實盜名。而常畏人知也。

○子曰鄉原德之

賊也。御者鄙俗之意。鄉原鄉人之愿者也。盡

獨以原稱夫子。以其似德非德。而反亂乎德。故以為德之賊。而深惡之。詳見孟子末篇

○子曰道聽而塗說德之棄也

雖聞善言不

棄其德也。○王氏曰。君子多識前言。○子曰

鄙夫可與事君也與哉

鄙夫庸惡其未得之

夫者真天下之大奸大惡也。無所不至。已極于不可形容矣。今人以形容形容之。反淺。

蘇子瞻告神宗曰。臣始以鄙夫患失。不過備位以苟容。及觀李斯憂蒙恬之奪權。則三二世以亡秦。盧杞憂李懷光歎其惡。則誤德宗以丹亂。其心本于患失。其禍乃至于喪邦。可為此章註疏。

○亡字不必作无字。或字。至人不絕望人之心之意。即氣習以驗風俗。亦是思狂狷意。

狂狷愚是疾。肆廉直是本。症。蕩忿戾詐。則又变为別候。不可救藥矣。

求詳于已也。患得之既得之患失之。何氏曰。患得之謂患不能得之。苟

患失之無所不至矣。

小則先癰疽痔大則敗父與君皆生於患失而

已。○胡氏曰。許昌靳裁之有言曰。士之品大槩有三。志於道德者。功名不足以累其心。志於功名者。富貴不足以累其心。志於富貴者。則亦無所不至矣。志於富貴。即孔子所謂鄙也。○子曰。古者民有三疾。今也或是之亡。

夫也。也。氣失其平。則為疾。故氣稟之偏者。亦謂之疾。昔所謂疾。今亦亡之。傷俗之益衰也。

古之狂也肆。今之狂也蕩。古之矜也廉。今之

矜也忿戾。古之愚也直。今之愚也詐而已矣。

○邪正殊途。人心易為邪眩。故正有不勝。狂者志願大。高肆謂不拘小節。陽則喻大。則邪時。鄭若曰。似能亂真。則紫何嘗似朱。鄭矣。矜者持守太嚴。廉謂棱角。明厲忿戾。則惡何嘗似雅。只為人心從欲。邪之害正。流禍无穷。乃世道之喪也。曰奪。曰亂。曰覆。三字一例。並無似是混雜之義。重重末句。亦得。

○子欲无言。原只為子貢說法。若遂以無言為了義。又落邊見了。

子曰。吾無行。不與二三子者。即天不言而則行。物生之意也。若能知无行不與之意。則知夫子之默識處。即其誨人不倦處。又何慮其無述。求言述者。多學而識之心也。只說天道隱。影个不言而述之妙。方為妙解。若尽力發揮。又是饒舌。与本意相反。子貢言得于行。故夫子借已下他一段。因

奪朱也。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之覆邦。徑行自遂。詐則挾私妄作矣。○子曰。惡紫之

家者

朱正色。紫間色。惟正也。利口捷給。覆傾敗也。○范氏曰。天下之理。正而勝者常

少。不正而勝者常多。聖人所以惡之也。利口之人。以是為非。以非為是。以賢為不肖。以不肖為賢。人君苟信之。則國家之覆。也不難矣。○子曰。予欲無言。學者多以言語觀聖人。而不察其天理流行之實。有不待言而著者。是以徒得其言。而不得其所以言。故夫子發此以警之。子貢曰。子如不言。則小子

其體突，不可身內尋求，故只得說出本意云云，只是勉他行耳。今人都看錯，便把點

化子貢本懷，埋沒于有餘年。

四時行，百物生，夫子正步无言之意。下季

上達而知我其天，乃人莫能知。欲索之于

言也，不知上達必由心，而得舍下學工

夫而求人言以証上達，夫子說出一段上

達妙處，令其不事言詮，只用下學自然上

達天道，而見時行物生光景，則人人有知

我之天，夫子又何緊莫我知之人哉。

○不屑教誨，不見孺悲，還有可敬之地。未

句正見書旨下落。

○人之所稟，不能無厚薄。視子夏子張終

喪鼓琴，有成，不咸，不咸，之異，餘可推矣。先

四書代言

何述焉

子貢正以言語觀聖人者，故疑而問之。

子曰：天何言哉。

四時行焉，百物生焉，天何言哉。

四時行，百物生，莫非天理。

發見流行之實，不待言而可見。聖人一動一

靜，莫非妙道精義之發。亦天而已，豈待言而

顯哉。此亦開示子貢之切惜乎，其終不渝也。

○程子曰：孔子之道，譬如日月之明，猶愚門

人未能盡曉，故曰：予欲無言。若顏子則便默

識其他，則未免疑問。故曰：小子何述。又曰：天

何言哉。四時行焉，百物生焉，則可謂至明白

矣。愚按：此與前篇無隱之意，相發學者詳之。

○孺悲欲見孔子，孔子辭以疾，將命者出戶

取瑟而歌，使之聞之。

孺悲，魯人，嘗學士喪禮於孔子，當是時必有以

論語九

七

筆花山房

王酌人情之中。制三年之禮。使厚者不得
任情以毀性。薄者不得忘情以廢法。非以
子心三年可尽。亦不能必天下万世之人
心皆三年而始尽也。宰我天稟原薄。自反
哀情。至期已盡。故問短喪。正本禮之所自
制者言之。若曰。禮生于心。既散矣。傷禮
何為乎。夫子亦不与之論。直以心之安
不安提之。異其反之心而痛也。我不能反
求其心。夫子亦无如之何矣。故以不仁打
動之。又以三年之愛。天下通喪深微之見
尔。即心有所安。而報三年之碩復。脩人
之常禮。自有不可忽然安者。以感發其
良心而使之悟也。

宰我只在儀文聲容上論。而不知三年之
喪。正禮之不壞。哀而不傷。正樂之不崩。由
于心之不仁也。仁之實事親是也。禮以節
練冠。練冠。練絲。食水飲受。以成布期。而小祥始食菜果
葬。疏食水飲受。以成布期。而小祥始食菜果

得罪者故辭以疾。而又使
知其非疾。以警教之也。
○宰我問三年之
喪期已久矣。
期周也。
君子三年不為禮。禮必壞。
三年不為樂。樂必崩。
恐居喪不習。
舊穀既沒。
新穀既升。鑽燧改火。期可已矣。
沒盡也。升登也。燧取火之
也。鑽取火之
木也。改火。春取榆柳之火。夏取棗杏之火。夏
季取桑柘之火。秋取柞櫟之火。冬取槐檀之
火。亦一年而周也。已止也。言斯年則
天運一周。時物皆變。喪至此可止也。
子曰。食
夫稻。衣夫錦。於女安乎。曰。安。
禮。父母之喪。既
殯。食粥。麤。既

樂以樂之不仁而能行禮樂乎。

食片三句。極言不忍之心。即仁心也。君子

居喪。食必蔬食。何有甘旨。即遇其旨。亦不

以為甘。而忍于食也。八音過客。即過音樂

亦不忍于聞而不樂也。居必倚房。即過居

處。亦不忍于居而不安也。非是食之聞之

居之。方不甘不樂不安也。

安則忍。則不仁。愛親之薄。而忍于食稻

衣錦。是元人心。故曰不仁。子生以下。非是

喪必三年之故。若只是報三年之懷耳。

父之慈。子之孝。皆心之不能自己自大而

然。所謂仁也。親于子懷三年而不以為久。

子于親乃久矣。三年之哀痛乎。予也。句正

謂其情之不相關也。三年通喪情之大同

也。先王緣情以制禮。而无所強于世。而寧

我不自反其本心。雖曰以真情質于天子。

欲求我反求諸心。自得其所以不

忍。者故問之。以此而宰我不察也。

之夫君子之居喪。食旨不甘。聞樂不樂。居處

不安。故不為也。今文安則為之。

初言女安則為之。經之之辭。又發其不忍之

端。以警其不察。而再言女安則為之。以深責

之。

宰我出子曰。予之不仁也。子生三年。然後

免於父母之懷。夫三年之喪。天下之通喪也。

予也有三年之愛於其父母乎。

宰我既出。夫

予也。有三年之愛於其父母乎。

予懼其真以

為可安而遂行之故。深探其本。而斥之言曰。

其不仁。故愛親之薄如此也。懷抱也。又言君

宰我

而得罪于名教也大矣

新哀之服文也不飲酒不食肉不處內矣

也今之居喪者徒服其服而無其實不仁

甚矣豈不痛哉

○心不可不用又不可一日不用在道又

上无所用便放便无所不為雖字所包

甚廣不必泥入德免患只虛活說雖為心

難為人更得趣博奕小技猶有一占上人

之心无所用心者其心養一頑冥而已聖

人取此形彼深言心之不可不用也

○義以為上除却勇不道而勇自在其中

乃所以善用其勇而為勇之大也

又足天地間最上之理故君子即以此為

上蓋為草二人之念也

君子達而在上則行又以直道小人穷而

在下則樂又而安命

子所以不忍於親而喪必三年之故使之聞

之或能反求而終得其本心也○范氏曰矣

雖止於三年然賢者之情則無窮也特以聖

人為之中制而不敢過故必俯而就之非以

三年之喪為足以報其親也所謂三也然後

免於父母之懷特以責宰我之無思○矣有

以時而及之爾

○子曰飽食終日無所用心難矣哉

不有博弈者乎為之猶賢乎已

博句戲也非圍棋也已止

也李氏曰聖人非教人博弈也

○子路曰君

所以其言無所用心之不可爾

二語振

子尚勇乎子曰君子義以為上君子有勇而

無義為亂小人有勇而無義為盜

尚上之義也君子為亂

○聖人之惡。其心体之不明。子貢之惡。惡其心術之不正。總之皆以維世。

古之聖賢尚故。彰鐸以引下。人之諫。上有過惡。而下人訕之。亦不合惡之。須看一流字。以下流不長進之人。而敢上訕英雄豪傑之所為。深為可惡也。

大智若愚。大勇若怯。大直若屈。此三者可惡在一為字。為者。作偽之也。

○所以難養者。不在女子。小人。謂我所以待之者誠難也。近之遠之。此便是病。善養之法。亦不在近。亦不在遠之間。當自養其心。始自養此心。体純白无私。有時用之。而非近也。彼不得乘吾私。而不孫。有時斥之。而非遠也。彼不得窺吾私。而生怨。故不在養之。四書代言。

小人為盜。皆以位而言者也。尹氏曰。義以處。尚則其勇也大矣。子路曰。好勇故夫子以此。其夫。

○子貢曰。君子亦有惡乎。子曰。有惡。惡

稱人之惡者。惡居下流而訕上者。惡勇而無

禮者。惡果敢而窒者。

訕。謗毀也。窒。不通也。稱人惡則無仁厚之意。下

訕上則無忠敬之心。勇無禮則為亂。果而窒則妄作。故夫子惡之。

曰。賜也亦

有惡乎。惡微以為知者。惡不孫以為勇者。惡

許以為直者。

惡微以下子貢之言也。微何。微也。許謂及發人之陰私。○楊氏

曰。仁者無不愛。則君子宜若無惡矣。子貢之有是心也。故問焉。以質其是非。侯氏曰。聖賢

有恩而在御之有道

○曰五十曰四十皆限年以數人之進也其終也己令人深省其字亦活

○頤涇陽云三人總只一副心腸却各分

頭去做凡皆多方設法為感悟彼夫地也

其說甚妙去觀祖伊奔告紂曰惟王淫戲

用自絕紂曰我生不有命在天則微子以

去悟他何益畢竟為存宗祀若以元子而

與去死心終不安箕子以父師而去于微

子之後心則何安又見比干之死而再死

諫徒使君有殺諫臣之名心亦不安所以

為奴而隱忍以規事勢也比干少師去與

奴俱不安故義當力諫而死不以為悔

之三人時位情事由乎天理而順即乎人

心而安更無絲毫遺憾也故曰三仁

之所惡如此所謂惟仁者能惡人也

○子曰唯女子與小人為

難養也近之則不孫遠之則怨

此小人亦謂

君子之於臣妾莊以准之惡以畜之則無二者之患矣

○子曰年四十

而見惡焉其終也已

四十成德之時見惡於人則止於此而已也人

及時遷善改過也

微子第十八

凡十

微子去之箕子為之奴比干諫而死

微箕二

爵也微子紂庶兄箕子比干紂諸父微子見紂無道去之以存宗祀箕子比干皆諫紂

夢有三仁。見不独到心比干。周不。得有之。即封宋之微子。陳範之箕子。三非周所能有也。夫子殷人也。宗國之痛。屢稱泰伯文王之德。意可見矣。

○誰謂此老一味和。正是他不以三公易其介處。何必勾。不忍去魯也。不忍去而以不之去應之。和者之氣象。溫厚隱惻。千載之下。猶可想見。

○商量計較。便是無誠心待賢。然亦不為薄。又曰。老不能用。則讓入而治心。聽矣。孔子之行。正在于此。若曰季孟之間為薄。則以季氏待孔子。孔子遂安之手。

四書代言

此干因箕子以為奴。孔子曰。殷有三仁焉。三仁人。而觀。箕子因佯狂而受辱。之行不同而同。出於至誠惻怛之意。故不辨乎愛之理。而有以全乎心之德也。楊氏曰。此三人者各得其本。○柳下惠為士師。三黜人

曰。子未可以去乎。曰。直道而事人焉。往而不

三黜。枉道而事人。何必去。父母之邦。士師。去。必以其道。

也。下惠三黜不去。而其辭氣雍容。如此可謂和矣。然其不能枉道之意。則有確乎其不可拔者。是則所謂必以其道而不自失焉者也。○齊景公待孔子曰。

若季氏則吾不能。以季孟之間待之。曰。吾老

論語九

十

筆花山房

○季桓子恨孔子之深。恃去之無計耳。齊人窺其意。故敢于行間。桓子受之。以看孔子何如。又三日不朝。使君不臨。臣不會。孔子欲諫而無由。夫子深知桓子之意。即郊而膳焉。必行矣。否則孔子能却萊兵于壇坫之上。不能麾女樂于閭門之外耶。桓子懼女樂。孔子不去何待。記魯論者不曰魯君受之。而曰季桓子受之。明乎季桓子之行孔子也。

○楚狂以鳳尊夫子。鳳治則見。亂則隱。正其自謂耳。若夫子何分于治亂。

矣。不能用也。孔子行。

魯三卿季氏最貴。孟氏為下。卿孔子去之。事見

世家。然此言必非。面語孔子蓋自以告其臣。而孔子聞之。爾。

○齊人歸女。

樂季桓子受之。三日不朝。孔子行。

季桓子魯大夫名斯。

定公十四年。孔子為魯司寇。攝行相事。齊人懼歸女樂以沮之。尹氏曰。受女樂而急於政事。如此其簡賢棄禮不足與有為。可知矣。夫子所以行也。所謂見幾而作。不俟終日者。與斯人其性。

○楚狂接輿歌而過孔子曰。鳳兮鳳兮。何德

之衰。往者不可諫。來者猶可追。已而已。而今

之從政者殆而。

接輿楚人。佯狂辟世。夫子時將適楚。故接輿歌而過其車。

楚狂丈人非無與于治亂者也。第所見不
如聖人之大。故寧潔身而任治亂于天下
耳。夫子欲傾天下之否。先解賢人之毀。故
下車欲與之言。使子路反見之。二人既絕
用世之念于心。豈復聞用世之言于耳。其
惟恐聞言之意。則聞而不能不動可知矣。
故曰非無與于治亂者也。

欲與言不得與言。一片熱腸。無限淒涼。
○方奔走窮途。屬見耕者。就而問路。何知
為隱士也。而安可謂其使問津為欲挽以
救世也。當其時津且不告。又何從知其姓
名。先儒謂沮者止而不出。溺者沉而不反。
記魯論卷之所取義也。

是知津矣四字。含蓄多少意味。

夫子便說是也。不明說別人的精神。說
自己便說然。分明說自己的精神。一字之

四書代言

前也。鳳有通則見無道則隱。接與以此。孔
而譏其不能隱為德衰也。來者可追。言及今
尚可隱去已止也。殆晚也。接與
蓋知尊夫子而趨不同者也。
之言趨而辟之不得與之言。
孔子下欲與

接與自以為是故
不欲聞而解也。
○長沮桀溺耦而耕孔子

過之使子路問津焉。
二人隱者耦並耕也。特
孔子自楚反于蔡。

長沮曰夫執與者為誰子路曰為孔丘曰

是魯孔丘與曰是也曰是知津矣。
執與者
在車也。

夫子路御而執轡。今下問津故夫子
問於桀。

論語九

十一

筆花山房

異精神類別。古人文字傳神如此。
人相與而成世。天下無世外之人。吾非斯
人之徒與。而誰與。正是明人不可避。人
則群鳥獸矣。鳥獸不可與同群。非斯人之
與而誰。天下有道。即斯人之幸也。又何必
周流。以去易之也。正謂天下陷。故用是
以易之。激于斯久。必不可避耳。與字易
寧。然相呼應。須深味此意。
阻。賢人自守之心。不足以知聖人。落時
之心。若天下有一毫。不可為豪傑。決不肯
就。而天下有一毫。可為聖人。不肯放
手。分量之殊故也。
吾非斯人。二語見聖人。客受天下之量。天
下有道。二語見聖人。幹旋天下之權。

溺桀溺曰。子為誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之
徒與。對曰。然。曰。滔滔者天下皆是也。而誰以
易之。且而與其從辟人之士也。豈若從辟世
之士哉。耰而不輟。滔滔流而不返之意。以耰與也。言天下皆亂。將誰與。
變易之而汝也。辟人謂孔子。辟世桀溺自謂耰覆種也。亦不告以津處。
以告夫子。憮然曰。鳥獸不可與同羣。吾非斯
人之徒與。而誰與。天下有道。丘不與易也。
猶悵然惜其不喻己意也。言所當與同羣者。斯人而已。豈可絕人。逃世。以為獨善。
子路行

○大凡隱者多跡晦而用奇。楚狂之歌而過也。知孔子之必下也。丈人之止宿見二子也。知子路之必反也。正是設其局。以自發舒其嶢嶢歷落之態。使天下萬世知我為非常人耳。必以為諷孔子。抑子路。未必然也。后世魯仲連却秦帝。縮東海。正是此句。四体二句。是丈人自家專業之語。言我四体一不動。五谷就不分了。我只管耕耨之事。那得閒工夫管你夫子。乃一氣之語。緣何說是責備子路。素不相識。知是何業。即責以耕田之事哉。思之可笑。子字非辨。天下豈有不辨菽麥之人。書曰。播時百谷。即分之意。

聖人語意。無非憐。行道若無意于道。周流何為。官路滿人。豈盡人行義。惟君子之仕。乃行其義。若仕皆行義。則三家六卿已平治則我無用變易之正為天下無道。欲以道易之耳。程子曰。聖人不敢有忘天下之心。故其言如此也。

○子路從而後。遇丈人以杖荷蓀。子路問曰。子見夫子乎。丈人曰。四體不勤。五穀不分。孰為夫子。植其杖而芸。子路

不分。猶言不辨菽麥爾。言其不事農業。而從師遠遊也。植立之也。芸去草也。

拱而立。知其隱者敬之也。

止子路宿。殺雞為黍而食之。見其二子焉。明日子路行以告。子曰。隱者也。使子路反見之。至則行矣。

孔子使子路反見之。蓋欲告之。

皆義矣。道之不行，已知之矣。明是行義，以
上語，但接引隱者，權言行義耳。要知此是
倒語。

列接與三章于孔

不合而去。未嘗忽然忘世，而以為聖人
之出處也。然即三章讀之，見此四子者，律
以聖人之中道，不為無病。然來其言，觀其
容止，想見其為人，清風高節，就使人起敬。
起慕彼于聖人，為有所不滿于心。其視世
之貪利祿而不止者，不啻若大羸矣。豈非
當世之賢豪特立者與？以子路之行，而
憚立丈人之側。若子弟然，非真有可敬而
能然乎？故惟夫子可以諒其不合于中道。
未至聖人者，不可以妄議也。貪利祿者，求
以自便其私，借四子而詆之，多見其不
知量也。

以君臣之義而丈人意于路必
將復來，故先去之以滅其跡。

子路曰：不仕。

無義長幼之節，不可廢也。君臣之義，如之何？

其廢之，欲潔其身而亂大倫。君子之仕也，行

其義也。道之不行，已知之矣。

子路述夫子之意如此，蓋丈人

接于路甚倨，而子路益恭。丈人因見其二
子，則於長幼之節固知其不可廢矣。故因
其所明以曉之。倫序也。仕所以行君臣之義。
故雖知道之不行，而不可廢。然謂其義見事
之可否，身之去就，亦自有不可為者。是以雖
不潔身以亂倫，亦非忘義以徇祿也。○范氏
曰：隱者為高，故往而不返。仕者為通，故溺而
不止。不與鳥獸同羣，則決性命之情以養當

○逸民中有三點不去。及南面為君者。恐遺逸二字。不盡其義。只是猶言天地間之討便宜人也。彼見時不可為。不以其自挑上擔子。恒以得行其志為快。若夫子則欲以有道易無道。將身與世不分作兩。世之不可不即我之不可不也。如何速得。故曰我則異于是。

子曰二字在前。直說到底。中節二謂子。不可再云。天子謂之也。宜休如謂之謂。二子降志辱身乎。不知世之隆辱者。一向潦倒。不知名節道義。乃二子言行。必依名節道義。中倫中慮。六尚志潔身之流也。其斯而已。非是斯外無可取。二子可取。正在斯也。又安得謂之降辱也。如此看謂字。為各節相承反吊之語。為是放言。放置也。不復言世務也。嚴者。當是時

四書代言

貴此二者皆惑也。是以依乎中庸者為難。惟聖人不廢君臣之義。而必以其正所以或出離於道也。○逸民伯夷叔齊虞仲夷逸東

張柳下惠少連

逸道逸民者無位之稱。虞仲

少連東夷人

子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊

與謂柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中

慮其斯而已矣

柳下惠事見上倫義理之次第也。慮思慮也。中慮言有意

義合人心少連事不可考。然記稱其善居喪三日不怠。三月不解。春悲哀三年憂。則行之中慮亦可見矣。謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中

論語九

十三

筆花山房

止有一廢即廢是道所在故曰中權如信陵君飲醇酒近婦人亦是其善廢處

無可無不可五字成文妙在唯其時不可作道理觀如母意母必字面只是不忍忘天下不忍以身為逸民但事勢如此又不

敢定其身不為逸民也最可想見無聊賴光景諸人先有不可之見于胸中故可不可

須當終有可有不可夫子不先立可不可于胸中故或可或不可與諸人合自是無可無不可夫子寓自家心事圓神不滯無成心而實

權仲雍居吳斷髮文身裸以為飾隱居獨我

則異於是無可無不可則仕可以止則止可

以久則久可以速則速所謂無可無不可也

謝氏曰七八隱避不行則同其立心造行則

異伯夷叔齊天子不得臣諸侯不得友蓋已

避世離羣矣下聖人一等此其最高興柳下

惠少連雖降志而不仕已雖辱身而不求合

其心有不屑也故言能中倫行能中慮虞仲夷逸隱居放言則言不合先王之法者多矣

然清而不汙也權而適宜也與方外之士害

義傷教而亂大倫者殊科是以均謂之逸民

○大師華適齊

大師

亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺

而自托于逸民之後。若云長之行另是一
釋。與諸子不同。不成吾之逸云耳。而豈有
軒輊于其間哉。

○夫子自衛反魯而正樂。故師摯之始。有
洋。盈耳之盛。此其末年見幾去亂。夫子
沒未久。三桓果為魯君所誅。使諸人不去。
歌。雍。舞。佾。豈能無所累哉。擊賢太師也。諸
人亦多同心。先幾遠禍。踰河蹈海。蓋聖人
正樂之功大矣。
周禮在魯。樂之幸也。殘缺失次。樂之不幸
也。夫子正之。樂之幸也。三家用之。樂之不
幸也。太師等諸人。不肯為權臣用。乃不幸
之大幸也。可見三桓力能竊公家之樂。而
不能奪知士之心。夫子知能必三桓之微
而不能遠東周之治。其能者人也。而其不
能者天也。

通秦

亞飯以下以樂備食
之官。千繹缺皆名也。

鼓方叔入於河

鼓

鼓者方叔

播鼗武入於漢

播

播。播也。鼗。小鼓。兩
旁有耳。持其柄。而

搖之。則旁耳還自

擊武名也。漢漢中

少師陽擊磬襄入於海

少師

樂官之佐。陽襄二人名。襄即孔子所從學琴
者。海。海島也。○張子曰。周衰。樂廢。夫子自衛
反魯。一嘗治之。其後伶人賤。工識樂之正。及

魯益衰。三桓僭妄。自太師以下。皆知散之。四

方。逾河蹈海。以去。亂聖人。俄頃之助。功。○周

化。如此。如有用我。期月而可。豈虛語哉。○周

公謂魯公曰。君子不施其親。不使大臣怨乎

不以故舊。無大故。則不棄也。無求備於一人。

論語九

十四

花山房

○周公治魯尊賢而親之。太公曰。後世衰
弱矣。人見魯之式微。遂以為貽謀所致。不
知魯之可以一變至道者。正以忠厚餘澤
之猶存也。記者于魯事日非。賢人散亡之
後。記開國垂訓之語。使知魯之衰。非先王
之過。特子孫未能守其典刑耳。然何苛追

○觀一周字。見周家渾厚之氣。培養人才。故曰三仁去而殷墟八士生。而周熾。記者記此。以見商周興衰之兆。上以魯初之事。叙于魯衰之後。此以盛周之事。叙于周衰之時。皆傷今思古之意。而嘆夫子之道窮也。

魯公周公子伯禽也。施實棄也。以用也。大臣
非其人則去之。在其位則不○不可不問大故謂
惡逆李氏曰。四者皆君○邦豕之尤
子之事忠厚之至也。

張子曰記
善人之多

也。○愚按此篇孔子於三仁逸民師摯八士
 既皆稱贊而品列之於接輿沮溺丈人又每
 有微倦接引之意皆衰世之志也其所感者
 深矣在陳之數蓋亦如此三仁則無間然矣
 其餘數君子者亦皆一世之高士若使得聞
 聖人之道以裁其過而勉其所不及則斯
 立豈止於此而已哉

四書代言論語十卷

西安 方應祥 孟旋父 纂

新安 江起岷 玄液父 校

盱江 朱廷誨 爾忠父 閱

八能于生死義利關頭。寔見得破。于幽明
始終去處。寔會其源。此是然有學力者。其
可已矣。深許之也。

致命如殺身成仁。舍生取義。思義如千鈞
弗視。一介弗取。思致思哀。則永言孝思。為
百行之原也。獨致命不言思。此見聖賢文
字之妙。此處容不得思。身家之念一起。如
何致得命成。故夫子以之為成人也。
○不弘不篤。而曰焉能為有亡。則子張之
學可知矣。子張蓋窺見仁休。而以萬物一
體為學者也。非後儒徇外為人之說也。
道有得于心為德。執之信之而不弘不篤。

四書代言

論語卷之十

朱熹集註

子張第十九

此篇皆記弟子之
言凡二十五章

子張曰士見危致命。見得思義。祭思敬。喪思

哀。其可已矣。

致命謂委致其命。猶言授命也。
四者立身之大節。一有不致。則

餘無足觀。故言士能
如此。則無乎其可矣。

○子張曰執德不弘。信

道不篤焉能為有焉能為亡

有所得而守之
太狹。則德孤有

所聞而信之不篤。則道廢焉
能為有亡。猶言不足為輕重。

○子夏之門人

問交於子張。子張曰子夏云何。對曰子夏曰

論語十

筆花山房

則無實得于心。烏能必其有無也。

○有容有拒。君子擇交之常矩。有容無拒。

聖人翕受之大德。言若相反。義實相成。子

張因其不足而進之。正愛人以德之道也。

而安可謂其訕子夏也。亦不可稽其弊也。

君子尊賢二句。是夫子論君子萬物一体

之胸襟。夫子重在尊嘉上。見揀擇之當嚴。

子張重在容矜上。見不可者亦不可拒。此

意不可不知。

○小道。還就道上講。所包者廣。形而上者

曰道。形而下者曰器。他却以道局在器上。

故曰小。所以推拓不出。若聖人一一貫之。

則執御游藝。亦不得謂之小道也。

子夏見小欲速。觀此言則進于遠大可知。

矣。致遠自心。体上說。

每友四能

可者與之。其不可者拒之。子張曰異乎吾所

聞。君子尊賢而容。衆嘉善而矜。不能我之大

賢與於人。何所不容。我之不賢與人將拒我

如之何其拒人也。

子夏之言迫狹。子張謬之是也。但其所言亦有過高

之病。蓋大賢雖無所不容。然大故亦所當起

不賢。臣不可以拒人。然損反亦所當遠。學者

不可不察。○子夏曰。雖小道。必有可觀者焉。致遠

恐泥。是以君子不為也。

小道如農圃醫卜之屬。泥不通也。○湯氏

曰。百家衆技。猶耳目鼻口皆有所明而不能

相通。非無可觀也。致遠則泥矣。故君子不為

○上句即是說知新下句即是說溫故也。
是惟日不足猶恐失之。日月二字要看得活。所謂通乎昼夜而知也。真時習工夫故曰好學。

能之數所問曰知。之精所會曰能。逐時覺其開曰日知漸清保所會曰月無忘。

○學問思辨皆所以得心而非心也。然舍所得之心。更將何在。心體自是完全。常在於子裡。故曰仁在其中非是仁在學問思辨之中。非是久之天理自純也。人皆知其問為仁然學博而不根之志問切而不通之思終汎濫而局口耳也。仁人心也。心體會于志與思而篤且近則志不以博而馳思不以問而濫此中大有緊要之妙而心法可完矣。

○孫子曰善戰者致人而不致于人謂莫

四書代言

○子夏曰日知其所亡月無忘其所記可

謂好學也已矣。
亡無也謂亡之所未有的。○子夏曰博學

而篤志切問而近思仁在其中矣。
○証內

事耳未及乎力行而為仁也然從事於此則心不外馳而所行自熟故曰仁在其中矣。○程子曰博學而篤志切問而近思何以言其其中矣學者要思得之于此便是徹上徹下之道。又曰學不博則不能守約志不篤則不能力行切問近思在己者則仁在其中矣。○子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道。
肆謂官府造作之處致極也工不居肆則遷於異物而業不精君子不學則素

論語十

二

靈花山房

之求而自至也。學則自然致于道。非求其
至之謂也。

管東溟云：仲尼到後，心所欲處，若假之以
年，更有進步，可見致道工夫，無時可了。若

言有了時，便不了矣。
○必字當看毋自欺也。君子所以不遠復，
過而不改，常人所以困于過，小人自欺又

欲欺人。
○君子云：率其常，人自覺其若變耳。此時
中之妙，而盛德之象也。

逐三句理會。又合三句理會，方可想見其
彷彿。

○信只是自家誠意懺惻，實心愛居愛民，
所謂勿欺而犯，擇可勞而勞是也。若說誠

以感字，則君信民信，非一朝一夕之故，有事
當勞當諫，可曰未信而姑已乎？有此實心

未信則以為謗已也。

於外誘而志不篤，尹氏曰：學所以致其道，
百工居肆以務成，其事君子之於學，可不

○子夏曰：小人之過也必文。
○子夏曰：君子有三變，望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，
色之和厲者，辭一確。○程子曰：他人儼然，
不溫溫，則不厲，惟孔子全之，謝氏曰：此非有
意於變，蓋並行而不相悖也。如良玉溫潤而栗然。

○子夏曰：君子信而後諫，
而後勞其民，未信則以為厲已也。信而後諫，
未信則以為謗已也。

信謂誠意懺惻，而人信
之也。厲猶痛也。事上及

而後勞其民，未信則以為厲已也。信而後諫，
未信則以為謗已也。

信謂誠意懺惻，而人信
之也。厲猶痛也。事上及

信謂誠意懺惻，而人信
之也。厲猶痛也。事上及

信謂誠意懺惻，而人信
之也。厲猶痛也。事上及

諒君民之同此心。即勞與諫。處句。然志意

下。皆必誠意。交手。

○子夏曰。大德不踰閑。小

○此子夏悟後語。出入字。當從閑字。體會。

而後可以。有為。

德出入可也。大德不德。猶言大節小節。閑閑

謂推行無碍。即君子能由是路。出入是門。

立乎其大者。則小節雖

○子游曰。子夏之門

也。小德出入可。乃千變萬化。各極其妙。小

人小子。當洒掃應對進退。則可矣。抑末也。本

德川流也。若大德不免于踰閑。則小德須

之則無如之何。

子游。幾子夏弟子。於儀儀。各

將此旨。埋沒至今。試想子夏篤信謹守。素

未耳。惟其本如大學。

子夏聞之曰。噫。言游

在小節上檢點。安肯以小德為可出入乎。若

過矣。君子之道。孰先傳焉。孰後倦焉。譬諸草

○大學小學。可以分先後。不可以分本末。

木區以別矣。君子之道焉。可誣也。有始有卒

四書代言

論語十

三

筆花山房

而草木得其或培其本或蓄其枝各不
同。君子只是一教而學者或得其大或得
其小各不齊。君子焉可誣其所未至也。
君子下學之道即上達一貫之通而門人
小子自得之為洒掃應對耳。豈是不教之
以本也。有始有卒謂下學即上達始終不
未滾作一事不假漸次則惟聖人能之非
是贊聖人只見小子之不能也。
蘇子由曰善乎。夏之教人也。始乎洒掃
應對進退而不急于道者。使來者自盡其
學。引月長而道自至。子曰。君子上達小
人下達。之上下出乎其入非教者之力
也。今之教者非性命道德不出于口。即礼
樂刑政且不言矣。而况洒掃應對乎。教者
未必知學。教未必信。惟務為大言以相欺
天下之偽自是而起。此子夏所謂誣也。

者其惟聖人乎

卷如誨人不倦之倦。區俞類
也。言君子之道非以其末為
先而傳之非以其本為後而倦教。但學者所
至自有淺深如草木之有大小其類固有別
矣。若不量其淺深而教之則其害
遠者強而語之則是言
可如此若夫始終本末一以貫之則惟聖人
為然豈可責之門人小子乎。○程子曰。君子
教人有序。先傳以小者近者而後教以大者
遠者。非先傳以近小而後不教以遠大也。又
曰。洒掃應對便是形而上者。理無大小故也。
故君子只在謹獨。又曰。聖人之道更無難處。
從洒掃應對與精義入神貫通只一理。雖洒
掃應對只看所以然如何。又曰。凡物有本末
不可分本末為兩段事。洒掃應對是其本。必
有所以然。又曰。自洒掃應對上便可到至人。

○君子終身于學。無一時可怠。既仕後以事愚。務程子後四條皆以明精粗本末其學為盡性之功。未仕時以學為立身之本。雖殊而理則一。學者當循序而漸進。不可厭特以仕不仕寄身之顯晦為學之証驗耳。故功成身退。人爵既得。而天爵當修也。否則未仕之學為干祿之媒。明矣。道明德立。志之所求。無道可以達也。否則急于躁進。其意氣用事必矣。而優字兩學字俱一樣看。方得五言之旨。須知此是倒法。

曰仕而優則學。則仕時之學可知。曰學而優則仕。則不優不仕可見。

○哀若喪之本情也。致者推而極之也。致乎哀者。无所不用其情。而上者不滿意其哀之量不止也。

○未之為言。謂其在若有若無之間。蓋仰其才高而有責備之意。子張高明而不能柔克。覺深沉之未足。故難与切磋而為仁實難。但之意。

四書代言

子夏曰仕而優則學。學而優則仕。優有餘力也。仕與學理同而事異。故當其事者必先有以盡其事。而後可及其餘。然仕而學則所以資其仕者。益深。學而仕則所以驗其學者益廣。

○子游曰喪致乎哀而止。致極其哀。不尚文飾也。愚按而止二字亦微有過於高遠而簡畧細微之弊。學者詳之。

○子游曰吾友張也為難能也。然而未仁。張子

○曾子曰堂堂乎張也。難與

論語十

四

筆花山房

○子游重本曾子守約。與子張正相反。故云太。而子張又強曾子事有若。亦豈好高不可輔者。必有與之並為者。特不可與曾子並為仁耳。

○人生涉世。豈无致極用情處。或為情牽勢迫。非由心之自然。而推極之也。曾子述之。指以示人。使之自識其良心耳。

○孟獻子不畜聚斂之臣。則其用人行政之善可知。夫子感三桓之僭侈。故稱莊子之不改為難能。分明謂季氏能守文子之訓。則人人皆莊子之孝。豈惟有家之福。即魯國亦賴之矣。若只作彰父之善。須說得去却少闕會。

○固有恤刑上說。然須推究民散根原。必无失政。方无失刑。安得不尽道以昭既散之民心也。治獄不以得情為尽道。必以民

並為仁矣。

堂堂容貌之盛。言其務外自高。不可輔而為仁。亦一不能自輔人之

也。○曾子曰。吾聞諸夫子。人未有自致者也。

必也親喪乎。

致盡其極也。蓋人之真情所不能自己者。

○曾子曰。

吾聞諸夫子。孟莊子之孝也。其他可能也。其

不改父之臣與父之政。是難能也。

孟莊子魯大夫名速。

其父獻子名蔑。獻子有賢德。而莊子能用其臣守其政。故其他孝行雖有可稱。而皆不若

此事之

○孟氏使陽膚為士師。問於曾子。曾

子曰。上失其道。民散久矣。如得其情。則哀矜

之犯法為己辜以教之不立為己病推不忍之心行不忍之政使民無訟刑期无刑方為政之大務也若只一家矜何益于治乎須竟哀矜之用始得

○不是為紂分鮮是警惕人下流决不可處

○君子心体光明堂徹原无一毫虧損如日月之貞明月紀日掩月乃不碍不食非是无心时也勢也虽形若食而行度不爽稍頃更其次舍而光明如故曰皆見皆仰者人知其非过生敬仰之心也若有过而改何仰之有君子兩難之際无以自全如周公孔子不碍已而過与天下共聞其見无掩飾也迨对移事定天下莫不誦之其見其仰而君子亦不自知也若偶然无心之过終是檢点之疎而不遠之復

而勿喜

陽膚曾子弟子民散謂精義華離不相離繫謝氏曰民之散也以使之無

道教之無素故其犯法也非迫於不得已則陷於不知也故得其情則哀矜而勿喜

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子

惡居下流天下之惡皆歸焉

下流地形卑下之處衆流之所

歸喻人身有汙下之實亦惡名之所聚也子貢言此欲人常自警省不可一直其身於不善之地非謂紂本無罪而虛被惡名也

○子貢曰君子之過也

如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰

之○衛公孫朝問於子貢曰仲尼焉學

公孫朝

又不謂之過。此不待日月一食。

○焉不學。推開賢不賢。主直接文武之心。說蓋其學文武也。師文武也。要其心自有文武也。是即心為學。即心為師也。何常以人為師。而受學乎。若學大于大處求師。學小于小處求師。即師之有常也。夫子憲章文武。默識賢不賢之所識。學道即師道。師道即師心。即不藉文武。六是能開天闢地。做出來的。而豈是以偏詣。以全救之謂哉。若不脫賢不賢之人論。則老聃養弘之輩。安得謂之無常師也。

○聖人大開其門。以延天下士。何得其門者或寡也。聖心包涵無窮。萃神之精。會人之秀。所謂美富也。而多能處又不多也。行生處皆無言也。文章即性道不可聞。下學即上達不可知也。以能旁之以言述之以。

夫子貢曰文武之道未墜於地。在人賢者識

其大者不賢者識其小者莫不有文武之道

焉夫子焉不學而亦何常師之有

王之謨訓功烈與凡周之禮樂文章者

是也在人言人有能記之者識記也

孫武叔語大夫於朝曰子貢賢於仲尼

子服景伯以告子貢子貢曰譬之宮牆

賜之牆也及肩窺見室家之好

牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

武叔

文章聞之。以下學之。之。有得有不。故曰寡然。則何以得其門乎。無行不與。夫子開門以延。強恕求仁。學者由門而入。

○無以為。謂你毀之無用。仲尼豈是人毀得的。他高極了。任你毀之。說他不著。如所謂惡。害賢者。猶仰天而唾。不至天。還從自墮也。

日月不但形容其高。謂日月明出地上。夫子性體澄徹似之。與江漢秋陽狀同。人毀他。如重霾烟霧。何與日月之明。可踰不踰。俱在賢者仲尼身上說。不知量。是不知量。度丘陵日月地位。非不自知分量也。

○天原是一個太虛之氣。無安穩處。故不可升。夫子之德妙入無形。所以知之。其道德神化。不論邦家。得不得。子貢以亢庸陋。

四書代言

之富

七八曰。初不入其門。則不見其

得其門

者或寡矣。夫子之云。不亦宜乎。

此夫子指武叔

叔

孫武叔毀仲尼。子貢曰。無以為也。仲尼不可

毀也。他人之賢者。丘陵也。猶可踰也。仲尼日

月也。無得而踰焉。人雖欲自絕。其何傷於日

月乎。多見其不知量也。

無以為猶言無用為。此土高曰丘。大阜曰陵。

陵。日月喻其至高。自絕謂以誇毀自絕於孔子多與祇同適也。不知量謂不自知其分量。

○陳子禽謂子貢曰。子為恭也。仲尼豈賢於

論語十

四十六

筆花山房

聖心之妙。不可狀。姑論其功業。可見云耳。
一言為智。為不智。非就權衡人品說。只是
責他不可胡亂說話意思。夫子何等。人可
輕說他。下節從上節拈出。天道行生之妙。
未言。非上為德。下為業也。聖人分量不同。
亦有聖人之德。而作用未必神者。亦非至
聖。故又推及得邦家之治。乃太空中運
無限之生機。真如天一般。如何其可及也。
生榮死哀。狀聖人關係一世之象。聖人存
而天下皆立。皆來。皆行。皆和。真若太陽一
出。萬物欣欣。莫不生色。豈不是榮。聖人死
而天下不立。不來。不行。不和。真若太陽一
沒。天地慘闇。萬物莫不有愁苦之狀。豈不
是哀。

子乎

為恭謂為恭敬
推遜其師也

子貢曰。君子一言以為

知。一言以為不知。言不可不慎也。

責子貢夫

子之不可及也。猶天之不可階而升也。

階升

可為也。化不可為也。
故曰不可階而升也。

夫子之得邦家者。所謂

立之斯立。道之斯行。綏之斯來。動之斯和。其

生也榮。其死也哀。如之何其可及也。

立之謂
植其生

也。道引也。謂羣之也。行從也。綏安也。來歸附
也。動謂鼓舞之也。和所謂於變時雍。言其感
應之妙。神速如此。榮謂莫不尊親。哀則如喪
考妣。程子曰。此聖人之神化。上下與天地同

○此章大意言其奉天以任天下之重而不敢怠荒。帝王大一統之心法也。觀四海困窮，萬方有罪，百姓有過，等語可見禪受征誅不同心法則一也。堯舜言道而不言治，湯武言治而不言道，治即道也。未盡約略言之，是治法非是心法，然治法亦不在心法之外。

中者衷也，即此心也。心之用至神，如何執得，惟至神故多走作而不協，即非中也。子曰擇善固執，正欲擇其非中以求協于心，而毋令走作也。舜以此中為道心之微，而以此走作為人之心之危，於人心內精擇道心之原協而一以守之，斯之謂惟精惟一，允執厥中也。舜之十六字舜之結堯也。夫子人道一語，祖述堯舜之真也。桀既罪矣，徧觀天下諸侯皆帝之臣，我何

流者也。○謝見曰：觀子貢稱聖人語乃知堯年進德蓋極於高遠也。夫子之得邦家者，是鼓舞羣動，捷於稊，鼓影響，人雖見其變化而莫窺其所以變化也。蓋不離於聖而有不可知者存焉。聖而進於不可知之神矣。此殆難以思勉及也。

堯曰第二十

凡三章

帝王授受只是為民

堯曰：咨爾舜，天之曆數在爾躬，允執其中，四

海困窮，天祿永終。

此堯命舜而禪以帝位之辭，各嗟嘆聲。曆數，帝王相繼之次第。猶歲時節氣之先後也。允，信也。中者無過不及之名。四海之人困窮，則君祿亦

未絕矣。舜亦以命禹。舜後遜位於禹，亦以此辭命之。曰：予小

敢赦之。隨簡閱于上帝之心。屬意何人。而君之也。湯不敢處為君。而遜于天下。諸侯聽上帝之所命。乃其公天下之心也。齊者。錫予善人之名。武王伐紂。大封功臣。行大賚之典。而善人是富也。善人即指有功德之臣。非濟平民。賞善人之說也。四海一困窮。天祿便永終了。君之所以享天祿者。為一人乎。為四海乎。思之思之。危乎危乎。此堯舜親口叮嚀語也。湯之言曰。萬方有罪。在朕躬。武之言曰。百姓有過。在予一人。皆四海困窮之念也。所謂湯取堯于商。武取湯于周者如此。紂臣之多。不如仁人之多。周者。以我一人能為百姓救過也。我不除暴安民。則百姓過責予一人。是今日之伐。正休百姓之心也。非恃仁人之多。可以必勝也。

子履敢用玄牡。敢昭告于皇皇后帝。有罪不

敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。朕躬有罪。無以萬

方。萬方有罪。罪在朕躬。此引商書湯誥之辭。蓋湯既放桀而告諸

侯也。履蓋湯名。用玄牡。夏尚黑。未變其體也。簡閱也。言桀有罪。已不敢赦。而天下賢人皆

上帝之臣。已不敢蔽簡在帝心。惟帝所命。此述其初請命而伐桀之詞也。又言君有罪。非

民所致。民有罪。實君所為。見其厚於責。已薄於責人之意。此其告諸侯之辭也。周有

大賚。善人是富。此以下述武王事。賚予也。武王克商。大賚于四海。此言其

所富者。皆善人也。詩序曰。雖有周親。不如仁賚。所以錫予善人。蓋本此。

四者皆是心体。堯舜精一正在此處。不精一便差。意。哭。襟。狹。小。詐。偽。傾。散。有。我。矣。然。下。章。五。美。之。意。正。合。此。四。者。四。惡。則。與。四。者。相。反。如。虐。者。寬。之。反。暴。者。教。之。反。賊。者。信。之。反。有。司。者。公。之。反。也。治。法。本。自。心。法。治。統。即。是。道。統。

人。百。姓。有。過。在。予。一。人。

此周書泰誓之辭。周至也。言紂至親。雖多。

不。如。周。家。謹。權。量。審。法。度。脩。廢。官。四。方。之。政。

行。焉。

權。稱。錘。也。量。耳。斛。也。法。度。禮。樂。制。度。皆。是。也。

興。滅。國。繼。絕。世。

舉。逸。民。天。下。之。民。歸。心。焉。

興。滅。繼。絕。謂。封。黃。帝。堯。舜。夏。商。之。後。

舉。逸。民。謂。釋。箕。子。之。囚。復。箇。容。之。位。三。者。皆。人。心。之。所。欲。也。

所。重。民。食。喪。

祭。武。成。曰。重。民。五。教。惟。食。喪。祭。

寬。則。得。衆。信。則。民。任。焉。敏。

則。有。功。公。則。說。

此。於。武。王。之。事。無。所。見。恐。或。泛。言。帝。王。之。道。也。○。揚。氏。曰。

○。尊。一。屏。萬。古。經。綸。尊。之。者。擴。充。其。道。論。語。之。書。皆。聖。人。微。言。而。其。徒。傳。守。之。以。明。心。而。使。微。者。著。也。屏。之。者。祛。絕。其。人。心。而。斯。道。者。也。故。於。終。篇。其。載。堯。舜。咨。命。之。言。湯。

使危者安也。

惠之美全在一因字。勞之美全在一擇字。

因之如。因生于天。因養于地。因出入裁制。

丁民。卜心其因。我亦因而與民忘也。

擇可勞。如擇其事。擇其時。擇其地。君曰可。

民以以為可也。因者不任德于身。擇者不

任怨于世。

驕起于己之慢心。必敬以化其慢。猛起于

民之畏心。必德威之。惟畏然。人心之安舒。

每于今持處得之。故眾寡大小一無敢慢。

不徒襲安舒之迹。而忘今持也正者。本仁

守為莊蒞也。吾身太居正。則民之瞻視自

覺尊矣。所以不猛。

武誓師之意。與夫施諸政事者。以明聖學之

所傳者。一於是而已。所以著明二十篇之大

旨也。孟子於終篇亦歷叙堯舜

湯文。孔子相承之次。皆此意也。○子張問於

孔子曰。何如斯可以從政矣。子曰。尊五美。屏

四惡。斯可以從政矣。子張曰。何謂五美。子曰。

○治統即是道統

君子惠而不費。勞而不怨。欲而不貪。泰而不

驕。威而不猛。子張曰。何謂惠而不費。子曰。因

民之所利而利之。斯不亦惠而不費乎。擇可

勞而勞之。又誰怨。欲仁而得仁。又焉貪。君子

五者曰欲仁一句。詠之惠民而得于困勞。民而得于擇敬以存仁而得泰。依仁長人而得畏。是一欲仁。探衆美之源也。即帝王之寬信敏公。皆所欲之仁也。得衆民伴有功與悅。皆得仁之境也。欲者欲立欲達之神情也。得者天下歸仁之景象也。

看孟子凶年飢歲上慢殘下之狀。便見有司之惡與虐暴賊等。

無衆寡。無小大。無敢慢。斯不亦泰而不驕乎？君子正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。斯不亦威而不猛乎？子張曰：何謂四惡？子曰：不教而殺謂之虐，不戒視成謂之暴，慢令致期謂之賊，猶之與人也。出納之吝謂之有司。

虐謂殘酷不仁，暴謂卒遽無漸，致期刻期也。賊者切害之意，緩於前而急於後，以誣集民而必刑之，是賊害之也。猶之猶言均平也。均之以物與人而於其出納之際，乃或吝而不果，則是有所司之事而非為政之體。所與雖多人亦不懷其惠矣。項羽使人有功當封刻印。

○此章宜以君子為主。知命乃所以為君利。忍弗能予卒以取敗亦其驗也。○尹氏曰：子之大根本而禮則君子之範也。言亦君子之資也。但不可不知是一節。繫一節意。序帝王之政以三知結之。最有意味。三知者內聖也。其餘政事外王也。堯舜禹湯文武之所以仁民者。必得之于知耳。此知豈小事也哉。以此見知者聖學之所以成終成始者也。

自仲尼為學四章便是把一部論語歸着孔子身上了。堯曰二章。通帝王之統。而以孔子從政之略與知命之學繼之。至于空達兩事。見論語一書所以繼堯舜以來相傳之統。只此二端。學庸孟子無非推衍此旨。而以俟后聖于無窮也。其旨深矣。

利忍弗能予卒以取敗亦其驗也。○尹氏曰：子之大根本而禮則君子之範也。言亦君子之資也。但不可不知是一節。繫一節意。序帝王之政以三知結之。最有意味。三知者內聖也。其餘政事外王也。堯舜禹湯文武之所以仁民者。必得之于知耳。此知豈小事也哉。以此見知者聖學之所以成終成始者也。

君子也。則見害必避。見利必趨。何以為君子。○子曰：不知命無以為。

不知禮無以立也。所加手足無所措。不言。

無以知人也。言之得失可以知人之邪正。○

尹氏曰：知斯三者則君子之事。備矣。弟子記此以終篇得無意乎。學者少而

達兩事。見論語一書所以繼堯舜以來相傳之統。只此二端。學庸孟子無非推衍此旨。而以俟后聖于無窮也。其旨深矣。

論語卷之十終

